

www.hiramagazine.com

العدد الرابع / السنة الأولى / يوليو - سبتمبر 2006

مجلة علمية ثقافية فلسطينية

- لدى استكشافنا خط السير - فتح الله غولن
- روح الحضارة الإسلامية - أ.د. محمد عمارة
- والبحر المسجور - أ.د. زغلول النجار
- علاقة المعرفة بالقيم - أ.د. خالد الصمدي
- البحث عن فرس إسطنبول - فريد الأنصاري

مجلة علمية ثقافية فصلية تصدر عن
İsk Özel Eğitim Tic. Ltd. Şti.
İstanbul / Türkiye

صاحب الإختيار

أنس أركنه

mergene@hiramagazine.com

المشرف العام

نوزاد صواش

nsavas@hiramagazine.com

رئيس التحرير المسؤول

حام الدين السيد

hosam@hiramagazine.com

مدير التحرير

أشرف أوتن

eoener@hiramagazine.com

وحدة البحوث والتنمية

أجر إيشي بوق

eisilyok@hiramagazine.com

الإخراج الفني

أسيد إحسان الصافي

usalih@hiramagazine.com

المركز الرئيس

HIRA MAGAZINE

Emniyet Mah. Huzur sok.

No:5 34676

Üsküdar - İstanbul/Turkey

Phone: +902163186011

Fax: +902163184202

e-mail:

hira@hiramagazine.com

الإشتراكات/مركز التوزيع

٧ في الربوكة - أنفي الساج - مركز الأناضول

للبريد وداكي: 2023619204 -

للحصول: 20127874552

جمهورية مصر العربية

sub@hiramagazine.com

الطباعة

Bediralp Mat. Tic. San. A.Ş.

Litrosyolu No: 4/1 Blok

Topkapı/İstanbul

Tel: 02126124359

رقم اليداع

1306-1879

Yayın Tarihi: Yaygın süreli yayın

لدى استكشافا خط السر

فتح الله كولن..... ٤

الإسلام بين العقل والقلب

أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي..... ٧

التوازن المعجب في جسم الإنسان

أ.د. عمر عارف آغا أوغلي..... ١١

فصل المقال فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال (٢)

أ.د. طه عبد الرحمن..... ١٤

إليك سآوي «شعر»

نبيلة الخطيب..... ١٩

التربة ودفع المشاعر

محمد حسين محمد..... ٢٠

روح الحضارة الإسلامية

أ.د. محمد عمارة..... ٢٣

انتصار القيم الإنسانية في الفتح الإسلامية

عوني عمر لطفي أوغلو..... ٢٧

والبحر المسجور

أ.د. زغلول النجار..... ٣٠

الإنسان محور التنمية في المنهج القرآني

أ.د. محمد بن موسى باهاعي..... ٣٤

ثممات على بوابة العشق «شعر»

حسن الأملاني..... ٣٨

الفنان المسلم بين النافع والجميل والأخلاقي

أ.د. بركات محمد مراد..... ٤٠

ثقافت نظرية التطور

أورغان محمد علي..... ٤٤

تذوق الفن الإسلامي من الناحية التقنية

د. حواد محمد مصباحي..... ٤٨

أنا قلب عبد الله

أ.د. عرفان بلماز..... ٥٠

تأملات جديدة في علاقة المعرفة بالقيم

أ.د. خالد الصمدي..... ٥٤

عودة الغريب

أديب إبراهيم الدباغ..... ٥٩

في الطريق إلى الحياة الأبدية

نور الدين طوطون..... ٦١

البحث عن فرس إسطنبول «شعر»

فريد الأنصاري..... ٦٤

واحة القراء..... ٦٦

٤ المقال الرئيس

٢٣ قواسم إسلامية

٣٠ علوم

٦٤ شعر

لدى استكشافنا خط السير

فتح الله غول

نرح تحيطنا في البحث عن سبل الخروج من الحفرة التي سقطنا فيها في غير مظاهرها، فإننا نخدع أنفسنا ونعرض الأجيال القادمة إلى الانكسار مرة أخرى.

إحياء الفكر الإسلامي

لذلك، لا مناص من إحياء الفكر الإسلامي والتصور الإسلامي من أجل الاقتراب من فهم الوجود بنظر إسلامي، وتقييم الأشياء كلها بالمنطق نفسه. ويلزم لذلك؛

أولاً: الاستشعار، فالتعقل، بالكائنات والإنسان والحياة بمعلومات سليمة، مناسبة لنفس الأمر، ثابتة المحور في مبدئها وغايتها، متساندة بعضها مع بعض، منفتحة الأجزاء فيما بينها، فكأنها نغم مسبوكة من أصوات متنوعة بأسلوب واحد تعبيراً عن طابع معين، أو نقش مركزي تحيط به نقوش أخرى لا بد لها من روابط معنوية تشدها إلى المركز.

ثانياً: أن يحمل الإنسان العقل والفكر إلى تفهم المناسبات بكلية وجمعية في عموم الأشياء وعموم الوقائع المعروضة لمطالعنتها، بمعانٍ ومحتويات وحكم لا تحصى، ككتاب لمنظومة حكم غير متناهية... أو كأثر فني يعكس ملايين الألوان للشؤون الإلهية فيغرق العيون ببريقه وتألُّقه، وبرؤية وبصيرة ثابتة تُبصر من خلال الجزئيات ما وراء ستار الكليات، من

تعرض الإسلام منذ حرماننا من إرث الأرض إلى معاملة ينقطر لها القلب في برزخ ضعف المتسبين إليه وتعدي خصومه وعدم إنصافهم. وليس مستغرباً أن يكون الظلم والغدر شعار الطرف الآخر، لكن ضعف المسلم لا يحتمل ولا يطاق. ولعل رسول الله ﷺ يشير إلى هذا، حين يستعيد بالله من جلالة الفاجر وعجز المتقي.

لا ينكر أن اهتزاز الفكر المسلم والمنطق المسلم، وتباطؤهما، وخودهما، بل تكدرهما وفسادهما، قد أبعد المسلمين عن الصراط المستقيم ذي الهدف القرآني والفلك النبوي... وحجب ضوء الشمس عن عالمية الإسلام، وعطل أداء وظيفة الدين المحيط بالعالم. ويبدو واضحاً أن إزالة واقعة الانحراف هذه، المزمنة والمستقرة بهذه الدرجة المشهودة في مسلمي القرون الأخيرة، وفي المرشدين المسلمين خاصة، لن يتحقق بافتتاح بضع مدارس، أو عقد بضع مؤتمرات وندوات، ولا بمواعظ ونصائح مسكينة.

إن إزالة هذا الانحراف الحريم، المادّ جذوره إلى عصور حلت، الممدّ بالعلم والتكنولوجيا في عصرنا، بحاجة إلى اكتشاف أنفسنا من جديد، والنعور على ذاتنا، وإثارتنا للشعور الإسلامي من جديد، بمنطق إسلامي وعقل إيماني، وإلى جهد متواصل وهمة أصيلة وزمان كاف وصبر غير نافذ وأمل حيوي وإرادة صلبة وتسانً بعد تأنٍ، وبخلاف هذا، إن لم نجد أسلوبنا الذاتي، ولم

غير أن تتعثر بمحادثات جزئية ومنفردة منها؛ ومن خلال الكليات تبصر الامتداد إلى أبعد تجمعات الجزئيات. ذلك، كيلا ينقض، أو يُلوي، أو يضاد، قسم من جهدنا لقسم آخر منه، أو جزء من فكرنا لجزء آخر، أو مدة من زماننا لمدة أخرى.

ولا ينبغي أن يظن هذا الكلام أننا لا ندعو إلى التخصص أو التفرع. فالخير في أن يتخصص امرؤ في فرع من الفروع، ثم يرتقي إلى ذروة عرش الكمال فيه، ويسعى إلى نيل أرقى المني في تلك الساحة... لكن مع العناية بمعني الكل ومحتواه وحاله، بل بمقصده وغايته، في أثناء سعيه وجده. ولا بد أن يتحقق هذا، سواء بالشعور التضامني المشترك، أو بسائق العلم والخس، أو بعمل منسق متكامل، أو بالهداء العقلي. فلا شبهة ولا شك في حاجتنا الماسة إلى هذا النظر الكلي والشمولي، والتقييم العمومي والموضوعي.

الحاجة إلى العقل الموضوعي

نعم، الحاجة ماسة في أيامنا إلى عقل موضوعي يتصور الأمس واليوم معاً، قادر على التمعن في الكائنات والإنسان والحياة دفعة واحدة، موهوب في الموازنة والمقارنة، مفتتح على بُعد أسباب الوجود وعمله، محيط بظهور الأمم والجماعات واضمحلالها، حَكَم فيما يغلط فيه علم الاحتماع وعلم النفس أو يصيب، رقيق على تحول أحوال الحضارات بالولادة والموت والتهقر، مقتنر في التمييز بين الغاية والوسيلة، مائل لسلامة الوجدان واستقامة الفكر، محترم للمقصد، خبير بحكمة التشريع ومراد صاحب الشريعة، عالم بالأسس المحضة لأحكام الدين، مُستقبل للواردات الإلهية. إن أبطال الإدراك الذين يودون وظائف مثل فتح الآفاق أمام نظامنا الفكري المغلّق... ويشغلون تلبّداً في المحاكمة العقلية المتقدمة المتباعدة عن السماوية بتدويرها في الفلّك القرآني... ولا يغفلون أثناء ذلك عن المناسبة المفعمة بالسمر بين الكائنات والإنسان والحياة... ويمثلون أمّودجا للدين يجسد إحياء الأوامر الدينية وتحقيقتها بمرص

بالغ، إلى جانب مراعاتهم أصولاً مهّماً من أصول الدوام والتمادي في السبيل المسلوكة، وهو التوافق مع آفاق صاحب الشريعة في التيسير والمواعاة والمساخفة، حتى تكون تتمته فيضان التبشير وترك التنفير... وإلغاء العقم المزمع منذ قرون بتسليم قوة العلم والتفكير لإمرة الإسلام وتفسيره... وتحويل كل مكان، مدرسة أم معبد، شارعاً أم مسكناً، إلى مرآد ترصد الحقيقة الكامنة خلف الوجود والحياة والإنسان... وتشعل منافذ الرؤية المتأملة في اللاهات، والتي تمتد زمان تعطلها إلى قرون، بل إلى دوح أبعد من قرون... وتقدم أجنحة حضور الإسلام في مراتب النظر دوماً وفي وحدات الحياة كلها... وتحكيم الحساسية في قضية السبب والنتيجة حسب مبدأ تناسب العلّة، والتصرف الرياضي والعقلي... هؤلاء، هم من ينجوننا في التجدد، ويعلموننا أركان الحضور والوجود الدائم الأبدي.

الاهتمام بالأسباب

وقد يستنكر ويكره بعضهم هذا الاهتمام بالأسباب المُولَى إلى مباحاتها بنفسها وسوء أدبها. وأنا أشرك في هذا الذهاب والتوجس شيئاً ما. ينبغي على الإنسان أن يقوم بوظيفته وواجبه، ولا يتدخل في لوازم شأن الربوبية. الوظيفة مسؤولية تقع علينا، والتوسل بالأسباب هو مراجعة في حكم الدعوات المرفوعة إلى أبواب الحق تعالى. إن قبول هذه المسألة على هذا الوجه من لوازم الصفات الإلهية الجليلة وأنها مخلوقون وهو الخالق. لكن الوجه الآخر للمسألة هو أن الله تعالى قد أمر بقبول شيء يرجع إلينا، شيء بأمر اعتباري،^(٢) كدعائه إلى إرادته ومشيئته، وجعل لها أهمية، ووعد بتحقيق أعظم الأعمال بناء على هذا المخطط، وحققها... وقد خلق هذا الشيء الاعتباري وسيلة للإثم والثواب، وجعله أساساً للحرمان عقاباً ومكافأة، وقبّله فاعلاً في إسناد الخير والشر... ومع أن هذا الأمر الاعتباري ليس مُعْبَرًا عن أي قيمة في ذاته، لكنه سبحانه وتعالى أُرْجِعَ إليه - باعتبار

إن الإسلام طرح عناصر منسوجاته المهمة على العقل والوجدان والروح والجسد، فغزل ذلك القماش الزاهي ذا البعد الدنيوي والعقوبي الغائر في الأعماق. ولئن تقدم واحد منهم على غيره في مستوى معين أحياناً، فليس في فترة أي منهم أن يصور الإسلام وحده أو يمثله أو يُعَبِّر عنه.

عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيم علم».^(١)

الإسلام والعقل

إن الإسلام، إذ ينظم بالكتاب والسنة حياة الدنيا والعقلى للمؤمن، وحال اعتقاده وعمله، وكيفية عبادته وأخلاقه، يهمس في الوقت نفسه من خلال الأسطر بأشياء أخرى من عالم الإمتداد إلى الأبعاد، في أذن دنيا الإنسان الروحية والعقلية والقلبية والوجدانية والحسية، مولداً في أغوار ذاته أنسأماً أخرىة ومشاعراً لاهوتية الثلوث، ليعبده في كل آن مرة أخرى في بُعد آخر. يحببه، ليجد الإنسان نفسه في موقع خلافة الله تعالى، وحال المداخل في الأشياء، ومقام الفهم والاستقراء لأسرار سنة الله. ثم يرى ويستشعر في كتاب الكائنات النابع من مصدر الإرادة والمشية، وبيانه المبين المترشح من تبع كلامه تعالى، كأهلاً وجهان لواحد... ويوازن تصوّره وفكره، وحياته وتصرفاته، وملاحظات دنياه وآخره، بالموازنة التي في الأرض والسماء.

نعم، إن الإسلام طرح عناصر منسوجاته المهمة على العقل والوجدان والروح والجسد، فغزل ذاك القماش الزاهي ذا البعد الدنيوي والعقوي الغائر في الأعماق. ولئن تقدم واحد منهم على غيره في مستوى معين أحياناً، فليس في قدرة أي منهم أن يصور الإسلام وحده أو يمثله أو يُعبّر عنه.

من الممكن أن ينتقل الإسلام الذي هو أعمّ عطية من الخالق لكل، إلى منظومة فعالة بواسطة إحسان آخر مما يُعدّ من أوائل إحساناته، وهو الفهرست المعنوي للوجود كله، المتشكّل من العقل والوجدان والروح والجسد والمطائف. وسوف نشرح هذه المسائل في مواضعها. ❦

(١) الترجمة عن التركية: عمر بنى لطفني أوغلي.

المواضع:

- (١) المقصود هنا هو الإرادة الجزئية للموكل إلى الإنسان. وهو أمر اعتباري لا وجود له خارج العقل. (المترجم)
- (٢) البخاري، الطب، ٤٣٠، مسلم، السلام، ٩٨
- (٣) الشرملي، كتاب صفة القيامة.

النتائج المترتبة عليه - فيما فوق قيم. ولو لم يكن كذلك، لتوقفت الحياة تماماً، وسقط الإنسان إلى درك الجحاد، وبطل التكليف وذهب كل شيء انجراراً إلى العث. فلا بد من إيلاء الاهتمام به، ومراعاة متطلباته. فإن الله تعالى يُظهر بُعداً خفياً من أسرار قدرته يجعل ذلك شرطاً عادياً في إعمار الدنيا والعقلى، ووسيلة مرغية وشبيهة بزر سحري لعملية كهربية تضفي العوالم، فيوجد بئراً في قطرة، وشمساً في ذرة وعالمًا من عدم.

إن حكم الأسباب أو أي شيء آخر لا يجري على الله تعالى، ولا يقيد إرادته ومشيبته الإلهية. الله يحكم كل شيء. الله هو الحاكم الأحد المطلق. ومراعاة الأسباب وتعدّل العلل وسائل صغيرة ليس إلا بأمر الله تعالى. فنؤمن بهذا الاعتبار بأن الإنسان سيعاقب إن خالف الشريعة القطرية المعروفة بسنة الله عقاباً معظّمه في الدنيا وقسمٌ منه في الآخرة. وما أحكم جواب الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه «نفس من قدر الله إلى قدر الله»^(٢) حينما استشكل توقف امتناعه عن دخول مدينة انتشر فيها الوباء مع الرضا بالقضاء والتسليم للقلوب!

فالأصل أن برجمة الجهود والعمل الحركي حسب النتيجة، وتحويلها إلى غاية المئى، والوقوع تحت عبثها، يورث قلناً وعداباً، ويعد عن توفير الله تعالى - حاشاه - وكأها عملية مساومة معه. وإن تعطيل الإرادة والاختيار، وانتظار النتيجة

بمسألة من الخوارق في عالم لا يأبه بالعتاد هو قناع لأحلام والمسكنة. ألا نلذنا القرآن الكريم مراراً وتكراراً ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: ١٧) ﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الزّوة: ٨٢) وأن ما يلقاه الإنسان من خير وشر هو بعمله وفعله وتصرفه؟ ألا يُعلمنا أعظم أمّوذج لموازنة القلب

والعقل والوجدان بصورة فخر الإنسانية وسيد الأنام ﷺ، بالارتباط الوثيق والتناسب الخفي بين السبب والنتيجة والعلة والمعلول والسعي والثمرة حينما يذكرنا قائلاً: «لا تروّل قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن

ينبغي على الإنسان أن يقوم بوظيفته وواجبه، ولا يتدخل في لوازم شأن الربوبية. الوظيفة مسؤولية تقع علينا، والتوصل بالأسباب هو مراجعة في حكم الدعوات المرفوعة إلى أبواب الحق تعالى. إن قبول هذه المسألة على هذا الوجه من لوازم الصفات الإلهية الجليلة وأنسا مخلوقون وهو الخالق.

الإسلام بين العقل والقلب

أ.د. محمد سعيد رمضان البوطي*

الدافعة والمحركة. ولا بدّ في كلّ عمل أو بناء من التخطيط المنظم له أولاً، ثم الأداة المنفّذة له ثانياً. ونظراً إلى أن الإسلام هو جامع الفضائل كلّها، فقد كان لا بدّ للقيام بعمله هذا من الاعتماد على كلا هذين الجهازين العظيمين. فمن أجل ذلك جاء الإسلام يخاطب العقل والقلب معاً: يخاطب العقل ليدرك ويتدبّر، ويخاطب القلب ليحبّ ويتأثر. وإنك لتجد آيات الكتاب المبين تنحّه إلى تحريك نياط القلب في الوقت الذي تنحّه فيه إلى إيقاف مدارك العقل، وذلك لينهض كلّ بعمله، وليسهم كلّ منهما في تحقيق إنسانيّة الإنسان، ثم في إقامته على صعيد من العبوديّة التامة لله ﷻ.

وإنك لتجد ذلك أيضاً في أحاديث رسول الله ﷺ. فقد كان يأبى عليه الصلاة والسلام دائماً إلا أن يقرن الإيمان العقلي بالمحبة القلبية. ألم تسمعه يقول في الحديث المتفق عليه: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ماله وولده والناس أجمعين». وفي الحديث الآخر المتفق عليه أيضاً: «ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يُقذَف في النار».

حقيقة الإيمان

ثم إنك تجد هذا المعنى أيضاً ممثلاً فيما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين من أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المسلم مطالب

بخلق الله الإنسان، وجّهه بحقيقتين عظيمتين، هما: العقل والقلب، وأقام كلاهما على وظيفة لا يتأتّى أن يقوم بها غيره، ولا يصلح من دون تحقيقها شيء من أمر الدنيا أو الآخرة.

أمّا العقل، فوظيفته أن يقبل على الأشياء فيدركها على حقيقتها، وأن يستدلّ بظواهر الأمور على ما وراءها، وأن يتوصل من وراء ذلك إلى معرفة الله ﷻ، وإلى الإيمان بوحديّته وربوبيّته المطلقة.

وأما القلب، فوظيفته أن يسر من وراء هدي العقل، فيحبّ الخير الذي أثبت العقل أنه خير، ويكره الشرّ الذي أثبت العقل أنه شرّ، ويجعل ملاك ذلك كله في سبيل مرضاة الله ﷻ وأتباع شرعه.

ولا بدّ لعبارة الكون وتحقيق النظام فيه من عمل كلّ من هذين الجهازين، فلو لا العقل لامتزجت نزوات النفس وأهواؤها بفتنات القلب وعواطفه، وتلافى الشغل والعلو على إيقاد شرّ مستطير من شأنه أن يفسد كل شيء: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ (النور: ٧١). ولو لا القلب، لما وجد الخير إلا في دنيا الوهم والخيال، ولظلّ بنیان الفضائل والمثل العليا مجرد رسوم وخطوط على الورق، أو كلمات وحمل حلوة على الشفاه.

فالعقل إذن هو القدرة الكاشفة والمخططة، والقلب هو القوة

مَنْ يَطْلُنَ أَنَّ الْإِيمَانَ الْمَجْرَدَ بِالْفَضِيلَةِ يُعْتَرِ انْتِصَاراً لَهَا وَتَحْقِيقاً لِمِبَادئِهَا. إِنَّهُ يَقُولُ: «كَمْ قَبِيلٌ وَأَعِيدَ الْقَوْلُ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي إِقَامَةِ الْفَضِيلَةِ عَلَى الْعَقْلِ وَحْدِهِ، وَبِالْهَلَاكِ مِنْ أَسَاسٍ مَتِينٍ. أَيْ أَسَاسٍ هَذَا؟ إِنَّ الْفَضِيلَةَ كَمَا يَقُولُونَ هِيَ النِّظَامُ، وَلَكِنْ هَلْ يَسْتَطِيعُ الْإِيمَانُ بِالنِّظَامِ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَى مَسْرِحِي الْخَاصَّةِ؟ إِنَّ هَذَا الْمُبْدَأَ الْمَرْغُومَ لَيْسَ إِلَّا لَعِباً بِالْأَلْفَاظِ، فَالْزُفْدَةُ هِيَ حُبُّ النِّظَامِ بِشَكْلِ مُخْتَلَفٍ».

وَانْظُرْ، فَلَقَدْ أَدْرَكَتْ أَمْرِيكَ يَوْمَ مَا، مَا فِي الْخَمْرِ مِنَ الْأَضْرَارِ الْجَسِيمَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَأَمَنْتَ بِبَلْكَ إِيْمَاناً عَقْلَانِيّاً قَائِماً عَلَى مُخْتَلَفِ الْأَدْلَةِ التَّجْرِبِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ الْقَاطِعَةِ، وَأَقْنَعْتَ الْحُكُومَةَ الْأَمْرِيكَ بِبِنَاءِ عِلْسِي ذَلِكَ عَلَى إِصْدَارِ قَانُونٍ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ... وَلَكِنْ مَا الَّذِي تَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ لَمْ تَمُضْ فَرَسَةً حَتَّى أَخَذْتَ رُؤُوسَ أَوْلَئِكَ الْمُتَمَنِّينَ أَنْفُسَهُمْ تَتَمَائِلُ مِنْ أَلَمْ الْخُرْمَانِ... ثُمَّ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ عَادُوا فَخَكْصُوا عَلَى أَغْفَاهُمْ، وَمَرَّقُوا الْقَانُونَ الَّذِي كَانُوا قَدْ أَصْدَرُوهُ، وَرَاحُوا يَعْكَفُونَ عَلَى أَقْدَاحِهِمْ بِتَرْغُوعِهَا مِنْ جَدِيدٍ... أَمَا فِي الْمَدِينَةِ الْمُنُورَةِ، وَقَبْلَ أَرْبَعَةِ عَشَرَ قَرْنًا، حَيْثُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَمْتِينَ قَامَتْ حَيَاتُهُمْ مَذْمُودًا طَوِيلًا عَلَى الْخَمْرِ وَالشَّمْسِ وَالْمَاءِ وَالْهَرَاءِ، يَتَقَاتُونَ دَنَانِ الْخَمْرِ كَمَا يَتَقَاتُونَ النَّاسَ زَكَاتِ الْخَطَاةِ، فَقَدْ وَقَعْتَ الْمَعْرُوزَةَ هُنَاكَ بِسَرِّ آيَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ تَزِدْ عَلَى بَضْعِ كَلِمَاتٍ.

مَا كَادَ أَوْلَئِكَ الْمُؤْمِنُونَ يَسْمَعُونَهَا، وَيَسْمَعُونَ قَوْلَ رَحِمَ ﷺ فِي خَتَامِهَا: «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوْنَ؟» (البقرة: ٩١) حَتَّى أَرَبَقْتَ الدَّنَانِ، وَخَطَمْتَ الْأَفْدَاحَ، وَتَعَالَتْ الصَّبِيحَاتُ: «انْتَهَبْنَا يَا رَبِّ!». وَفِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَوَّلَتْ الْخَمْرُ مِنْ عَصْرِ مِنْ عُنَايَةِ الْحَيَاةِ - كَانَتْ ضَرُورَتُهَا مِنْ ضَرُورَةِ الشَّمْسِ وَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ - إِلَى رَجَسٍ مُسْتَقْبَرٍ شَنِيعٍ. وَفِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ سُحِطَتْ عَادَةً مَتَمَكِّنَةٌ أَصْلِيَّةً، كَانَتْ لَمْ تُكُنْ بِالْأَمْسِ، وَكَأَنَّ لَمْ تُكُنْ لَهَا جُذُورٌ بَعِيدَةٌ رَاسِخَةٌ.

فَمَا الْفَرْقَ بَيْنَ أَمْرِيكَ الَّتِي أَمَنْتَ عَنْ تَجْرِبَةٍ وَدَرَايَةٍ وَعِلْمٍ، وَبَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِينَ اسْتَقْبَلُوا الْأَمْرَ تَلَفِئًا وَأَمْتُوا بِهِ غَيْبًا؟!

هَنَالِكَ يَقِينُ فِكْرِي أَعَزَلُ لَا تَشَايِعُهُ النَّفْسُ وَلَا يُؤَيِّدُهُ الْهَوَى. وَهَنَا شَيْءٌ وَفَرٌّ فِي الْقَلْبِ بَعْدَ أَنْ اسْتَقَرَّ فِي الْفِكْرِ. وَالْقَلْبُ سِيدُ هَذَا الْكِبَانِ الْإِنْسَانِيِّ كُلِّهِ، يَقُودُهُ كَمَا يَحِبُّ، وَفِي السَّبِيلِ الَّتِي يَبْرُدُ.

ثُمَّ إِنَّ الْقَلْبَ كَالْمَرَاةِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُو مِنْ صُورَةٍ تَتَظَهَّرُ عَلَى صَفَحَتِهَا... فَإِنَّمَا أَنْ تَثْبِتَ فِيهِ صُورَ مِنْ عَكْرِ الدُّنْيَا وَأَهْوَاهِهَا،

بِالْعَمَلِ عَلَى تَقْوِيَةِ إِيْمَانِهِ وَزِيَادَتِهِ. وَبِذِهِ أَنْ يَجَالَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْلُ؛ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْلَ إِذَا ارْتَقَى فِي إِدْرَاكِ الشَّيْءِ إِلَى دَرَجَةِ التَّصَدِيقِ وَالْإِذْعَانِ، فَقَدْ وَصَلَ إِلَى النِّهَايَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا، إِذْ الْإِدْرَاكُ لِلشَّيْءِ لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ تَصَوُّراً أَوْ تَصَدِيقاً، وَالتَّصَدِيقُ هَيَاةٌ عَقْلِيَّةٌ عَلِيَا لَا تَقْبِلُ التَّغَاوُثَ وَالتَّشْكِيكَ. لَا جَرَمَ إِذَنْ أَنَّ التَّصَدِيقَ الْعَقْلِيَّ غَيْرُ قَابِلٍ لِأَيِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصَانٍ، وَلَكِنْ يَجَالَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ إِثْمًا هُوَ الْقَلْبُ. فَهِيَ الْقَلْبُ سُلَّمٌ مِنَ الْعَوَاطِفِ لَا تَكَادُ تَنْتَهِيَ دَرَجَاتِهِ، وَفِيهِ وَفُودُ هَائِلٌ مِنَ الْأَشْوَاكِ الْعَامِرَةِ لَا يَقْوَى عَلَى وَصْفِهِ أَيْ قَلَمٌ أَوْ بَيَانٌ. فَفِي هَذِهِ الْبُوتَقَةِ يَنْضَجُ الْإِيمَانُ وَيَتَرَعَّرُ، وَفِيهِ تَوَالِدُ مُعْجَزَاتِ الْإِيمَانِ الَّتِي طَالَمَا سَمِعْنَا بِهَا قَدِيمًا وَأَجْدَبَتْ مِنْهَا حَيَاتُنَا حَدِيثًا.

وَانْظُرْ إِلَى الْبَيَانِ الْإِلَهِيِّ، كَيْفَ يَصَوِّرُ هَذَا الْمَجَالَ الْقَلْبِيَّ لِنُفُوتِ الْإِيمَانِ وَزِيَادَتِهِ، وَتَأَمَّلْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَوَّزَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْغَضَبَاتِ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ (الحجرات: ٧). وَأَنْتَ خَيْرٌ أَنْ كَلِمَتِي: «حَبَّبَ» وَ«زَيَّنَ» إِثْمًا يَعْرِفُهُمَا قَامُوسُ الْقُلُوبِ، فَهَمَا يَأْتِيَانِ مِنْ وَرَاءِ الْعَقْلِ وَإِذْعَانِهِ.

حَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ

ثُمَّ إِنَّ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ لَيْسَ مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ الْإِتْبَاعُ وَالتَّسْلُوكُ الْعَمَلِيُّ، كَمَا قَدْ يَتَصَوَّرُ بَعْضُ النَّاسِ، بَلْ هِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ نَفْسُهُ، فَلَيْسَ الْإِتْبَاعُ إِلَّا أَثَرًا مِنْ أَثَارِهَا. وَكَيْفَ تَكُونُ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ هِيَ الْإِتْبَاعُ الْعَمَلِيُّ؟ إِنَّ الْإِتْبَاعَ نَفْسُهُ يَخْتِاجُ مِنْ وَرَاءِ الْيَقِينِ الْعَقْلِيِّ إِلَى مَحَبَّةٍ قَلْبِيَّةٍ دَافِعَةٍ. وَمِنْ الْبِدَايَةِ يُمْكِنُ أَنْ شَيْئًا مِنْ صُورِ التَّضَحُّيَاتِ الرَّائِعَةِ الَّتِي قَلَعَهَا الصَّبَاحَةُ بِالنَّفْسِ أَوْ الْمَالِ لَمْ يَكُنِ الْمَحَبَّةَ نَفْسُهَا، وَإِنَّمَا كَانَ أَثَرًا مِنْ أَثَارِ الْمَحَبَّةِ الْعَامِرَةِ الَّتِي فَاضَتْ بِهَا قُلُوبُهُمْ، وَإِلَّا كَانَ بَجَرْدِ التَّصَدِيقِ بِشَيْءٍ مَا هُوَ وَحْدَهُ سَرُّ التَّضَحُّيَةِ فِي سَبِيلِهِ، وَإِذَنْ لَكَ مِنْ اللَّازِمِ الْعَقْلِيِّ أَنْ يَتَسَاوَى الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ فِي صِفَةِ الْبَذْلِ وَالتَّضَحُّيَةِ وَالْفِدَاءِ. وَمَنْ الَّذِي يَقُولُ هَذَا؟ وَمَنْ الَّذِي زَعَمَ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْعَقْلَانِيَّةَ وَحْدَهَا مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُؤَثِّرَ فِي الْعَوَاطِفِ وَالْقُلُوبِ؟ وَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَنْ رَجُلًا ضَمَّى بِمِيَاهِهِ إِيْمَانًا مِنْهُ بِقَاعِدَةِ رِيَاضِيَّةٍ أَوْ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْجَبْرِ؟!

الْفَضِيلَةُ وَالزُّدْيَةُ

وَكَمْ كَانَ «جَانِ جَاكُ رُوسُو» عَلَى حَقِّ يَوْمٍ أَخَذَ بِسَخَرِ

ولمّا أن يشرق بالمحبة الإلهية الصادقة، وإذا فاض القلب بعكر الشهوات والأهواء، فهذهات أن يصبح الاعتقاد وحده حاملاً لصاحبه على أي عملٍ من أعمال التضحية أو الفداء.

المحبة الإلهية

فما هو السبيل إلى تركية القلب وغرس المحبة الإلهية فيه حتى يزداد بذلك الإيمان، وتتوفر مقومات التضحية والبذل والجهد؟

والجواب: إن لك إلى ذلك سبلاً كثيرة. فمن أهم هذه السبل أن تخلو إلى نفسك بين كل فترة وأخرى مدة من الزمن، تتأمل فيها بنفسك وحقيقتها ومنشئها، ومدى حاجتها إلى عناية الله وتوفيقه، في كل لحظة من لحظات الحياة، وفي النعم المتنوعة الكثيرة التي يكرمك الله بها في سائر أحوالك وتقابلك؛ ثم في الناس، ومدى ضعفهم أمام الخالق ﷻ، وعدم أي فائدة من وراء مدحهم أو قدحهم أو الاعتماد عليهم؛ ثم أن تتفكر في مدى عظيمة الخالق ﷻ، وفي مظاهر آلائه وروعيته المختلفة التي لا تحصى، وكيف أسبغ عليك رداء ستره، فحجز عن الناس عيوبك، وأبقاها سرّاً بينه وبينك، ثم أشاع فيهم مناقبك وفضائلك دون قصد منك إلى ذلك؛ ثم أن تتبع ذلك بالإكثار من ذكره، وتسبيحه بالقلب واللسان، والإكثار من تلاوة القرآن.

ومن أهم هذه السبل أيضاً أن تُكثر من التأمل في سيرة المصطفى ﷺ، وأخلاقه، وطريقة حياته، ومعاملته للناس. فإن ذلك كله جزء من مظهر نبوته ﷺ، ومن شأن التأمل في ذلك تقوية الإيمان وترسيخه في القلب.

ثم إن القلب من شأنه أن يخفق بحب الفضائل، والمثل العليا. ومهما بحثت فإنك لن تجد الفضيلة والمثل العليا ومظاهر الرقة والجمال النفسي والخلقي مجتمعاً كلها في كيان واحد، إلا كيان أفضل المخلوقات محمد ﷺ. فلا غرو أن يكون مهوى أفئدة المفكرين والمتأملين، وقوة جميع العقلاء المنصفين.

ومن أهم هذه السبل أيضاً، الإكثار من العبادات عامة والصلوات خاصة، والاستقامة عليها في خشية وحضور؛ فذلك هو الغذاء الذي يقي على العقيدة ويمتصها، ويقوي جذورها في النفس والقلب. ولا والله لن تتساقط الآفات المختلفة التي تتعلق بالنفس، ولن يحيا القلب بنور المحبة والعرفان إلا بعد أن يزداد التعبد والتبذل في حياة المسلم، حتى تمتد أثرهما إلى النفس

والقلب فيهما هزاً، ويدفعهما مذاً وجزراً، بين طري الخوف والرجاء؛ فعند ذلك تتساقط تلك الآفات العالقة بالنفس، وتنبذ تلك الغاشية العكرة الممتدة على صفحة القلب.

فإذا سار المسلم في هذا السبيل، وتبها له القيام بهذه المهام، نبت له من ذلك في قلبه شجرة إلهية عارمة، تتعله لا يخشى أي عظيم، ويخترق كل مغربة من المغربات، ويستنهين بكل إنباء وعذاب، ويستعلي فوق كل إذلال أو استهزاء. ولعمري تلك هي العدة الكبرى التي جهّز الله بها حبيبه محمداً عليه الصلاة والسلام، للقيام بأعباء الدعوة الإسلامية، وهي العدة التي ينبغي أن يتسلح بها من بعده كل مسلم.

أريد أن أضع بك بعد هذا الذي ذكرت، على مكنم الداء العضال في حياتنا الإسلامية اليوم:

الداء العضال

إن داءنا المستحكم العضال، أننا مسلمون بالفكر والعقل، لا بالحب والقلب، أي إننا نمارس إسلاماً عقلياً مجرداً بعيداً عن جواذب القلب ومؤثراته. ومثل هذا النوع من الحياة الإسلامية قد يُمر ثروة فكرية عظيمة، أو مكتبة إسلامية واسعة، ولكنه لن يُمر أبداً السعادة الإسلامية المنشودة.

إن أقلّ تجسيد لهذه الحقيقة التي أقولها، أنك قد تجتمع مثلاً بجماعة من المسلمين هم مركز الصدارة في الفكر والقيادة الإسلامية في المكان الذي يوجدون فيه، ويبدأ الحديث بينهم عن الإسلام، وكيفية الدعوة إليه، والنهوض به، وواجب المسلمين في هذا العصر؛ ويغوصون في هذا الحديث في نشاط ولسنة وحماس، ويتعالى صوت مؤذن على مقربة منهم يؤذن للصلاة، والحديث لا يزال موصولاً؛ وينتهي صوت الأذان، ويدوب في ضوضاء الحديث وصخبه؛

ويمتد وقت طويل بعد ذلك والقوم مشغولون عن الاستجابة للأذان، والقيام إلى الصلاة، بالحديث عن الإسلام والاهتمام بشأنه.. ويوشك وقت الصلاة أن يخرج والقوم لا يزالون في شغلهم وحديثهم. وأخيراً يقترح أحدهم استراحة دقائق ليقوموا إلى الصلاة.. وتبدأ صلاة سريعة، قد لا تزيد على ركعات الفرض وحده، وتأمل في مظهر صلاتهم، فلا تشك أن كل واحد منهم منصرف بتفكيره إلى الحديث الذي قاموا لتوهم عنه!

وما هو إلا أن يسلموا بمنّة وبسرعة، حتى يلتفتوا، بعضهم

إلى بعض مرة أخرى وقد تذكر هذا في الصلاة ما كان قد نسيه أثناء الحديث، وقام في ذهن الآخر إشكال تصوّره عند قراءة الفاتحة.. ويُعوّد الحديث بينهم عن الإسلام ومشكلاته، وما يتعلق به، وقد نسوا أن من وراء الصلاة التي فرغوا منها تسبيحاً وذكرًا ودعاءً، وأن لها ثمة من الزواجب والنوافل، وأن كل هذا الذي يخوضون فيه من الحديث إنما هو وسيلة إلى هذه الغاية العظيمة، وهكذا دواليك.. وقس على هذه الصورة غيرها من أشباهها.

غير أن الذي هو أهم من هذه الصورة نفسها، أن الكثيرين من المسلمين اليوم ينافعون عنها، ويفلسفون في الدعوة إليها، ويقتنعون ويُتبعون أن الإسلام ليس إلا هذا المظهر الحركي الذي ينطبع شكله في البحوث الفكرية، والمناقشات النظرية، والتنظيمات الشكلية؛ ويظنون يقللون من أهمية العبادة، والتبئيل والأذكار، ويوهمون أنها بضاعة العامة والجهال الذين لا شغل لديهم حيث يملؤون بها فراغ وقتهم.

وإني لأذكر حفلًا حاشدًا في إحدى بلادنا العربية، كثرت أحد الحاضرين فيه، وأذكر أن أحد المفكرين من العلماء الفضلاء خطب في ذلك الحفل، فكان مما قال: «إن مشكلة كثير من المسلمين اليوم ما يحسونه من أن الإسلام هو أن يُكثر الإنسان من الصلاة، أو أن يُكثر من التبعيد.. مع أن الإسلام هو العمل والبناء».

ولقد أخذت ألتفت إذ ذاك عن يميني ويساري أنظر في وجوه الحاضرين، ثم رحّبت أتأمل في نفسي طبيعة أهل تلك المدينة كلها، فما هدّنتي عيني ولا أُرشدني خاطري إلى أن ثمة أقواماً انقطعوا عن الحياة الدنيا في كهوف قاصية للعبادة والصلاة.. وتأمّلت، فوجدت أن أعظم متعبد فيهم هو ذاك الذي يحافظ على فرضه يؤدّي جماعته في وقته، وقد يُتبعه برَكَعات خفيفة من نوافله المتّمة.. فما وجه الحاجة إلى هذا الكلام، وما الضرورة الداعية إلى التكرار بالصلاة أو الدعوة إلى التخفيف من العبادات، وما في الحاضرين كلّهم والبلدة بأسرها إلا مقصّر عن الحد الأدنى في ذلك؟

والعجيب أن ندعو بعد ذلك إلى العمل والبناء والتضحية. فما الذي ينهض بالمسلمين إلى القيام بذلك كلّ، وهم مقيدون بأنقال وأغلال من الشهوات والأهواء والمطامع الدنيوية المختلفة! ما الذي يحملني على استدبار شهواتي

وأهوائي، وإن قلبي ليخفق بحبّها وتعلق بها ؟

إن الأمر يحتاج ولا ريب إلى مساعدٍ ومعين، فأين هو المساعد والمعين وما هو؟ لقد أجاب البيان الإلهي على هذا، ووضع بين أيدينا المساعد والمعين، وذلك في قوله جل جلاله: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاشِقِينَ﴾ (البقرة: ٤٥) وطالما وضع الباري ﷺ هذا النواء المساعد بين يدي حبيبه للمصطفى ﷺ، كلّما حزبه أمر، أو أُطبقت عليه شدة، أو استيقظت في نفسه بعض المشاعر البشرية؛ تأمل مثلاً قوله تعالى لئيبه عليه الصلاة والسلام: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ (ص: ٣٩-٤٠).

وأعين النظر في هذه الآيات الأخرى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعِ مَنْهُمْ أَمَّا أَوْ كَفُورًا ۖ وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (الزمر: ٢٤-٢٦).

ومعاذ الله أن يكون أسلافنا من المسلمين الذين شادوا صرح هذا الدين ببطولاتهم وجهادهم وتضحياتهم، قد تنحوا في شيء من ذلك إلا أن أزاحوا عن أنفسهم أثقال الشهوات، وأغلال الأهواء، بسلاح من العبادة والتبئيل، والوقوف على الأقدام بين يدي ربه الساعات الطوال، في جُحجُح الليل، يسكبون دمعا ساخنا ويناجونه في دعاء خاشع، ويذكرونه بقلبٍ واجف.

ولا والله، لن يستطيع مسلمو اليوم أن يسيروا وراء خطى أجدادهم بالألمس، إلا إذا غمرت اللوعة قلوبهم، وتلطّت الأنسواق الإلهية بين جوانحهم، وملؤوا أكوامهم بتلك الخمرة العُلوية التي تنشلهم من قفاه هذه الشهوات والأهواء، وتساموا بوجدهم إلى مستوى الحقيقة العليا.

إن لوعة الحب وحدها هي السوط السائق، والثير المحرك. والمحَب هو وحده الذي يبذل الجهد شوقاً إلى المحبوب؛ فيسهل بذلك عليه الصَّعب، ويقرب له البعيد، وتفتن لديه القسوى، وتلذّب فيه الحياة، ولا يرى أنه قد أوفى بعهده المحبة، أو قام بواجب شكر النعمة.

ويوم يعمر هذا الحب قلوب المسلمين اليوم، بتكامل البيان كلّ، ويتوفر العمل جميعه، وتتجلى معجزات التضحية والبذل والجهاد، وتتوزل معجزات النصر والعزة والتأييد. ﷻ

(هـ) كلية الشريعة، جامعة دمشق - سوريا.

التوازن العجيب في جسم الإنسان

د. أ. د. عمر عارف آغا أوغلي *

نُدرِك من البيان المُعْجَز للقرآن الكريم الذي يُعلن أنه خلق كل الأحياء من الماء، مدى أهمية الماء للحياة ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: ٣٠). وكذلك فإن ٦٠٪ من أجسامنا تقريباً ماء. عندما نعلم أن كل الأحداث الحيوية والكيميائية والفسيولوجية التي في جسمنا تجري في وسط مائي، وعندما نرى تعطل وفساد ردود الأفعال في الخلايا ما لم يكن هناك ماء... إذا ما أدركنا ذلك، فهناك حكمة البيان الإلهي؛ لو

فرضنا أن الشخص البالغ يزن ٧٠ كيلو جراماً، فإن مجموع الماء الموجود في جسمه يبلغ ٤٢ لتراً تقريباً؛ منها ٢٨ لتراً داخل الخلايا، وأما الباقى ١٤ لتراً فموجودة خارج الخلايا. إن جسم الإنسان البالغ يحتوي على ١٠٠ تريليون خلية تقريباً. وجميع هذه الخلايا محاطة من جميع جوانبها بوسط سائل، وأطراف كل هذه الخلايا التي تبدو وكأنها ملتصقة ببعضها البعض في الأنسجة مُحاطة بسائل رقيق جداً. وإن محتويات هذه السوائل الداخلية هي نفسها في كل أطراف البدن. معنى أن كثافة المواد الموجودة داخل هذه السوائل من فيتامين وأوكسجين أو جلوكوز أو غيرها من المواد هي الكثافة نفسها سواء أكانت هذه السوائل تحيط بخلايا الكبد أو خلايا المخ. وربما يخطر على البال في الرحلة الأولى أن سائل الدم والملح والخباع الشوكي، والسوائل الموجودة في فراغات الأمعاء والمعدة وإفرازات كيس الصفراء وغيرها تقوم بتغيير الوضع الداخلي لهذه السوائل؛ ولكن كل هذه السوائل الموجودة خارج الخلايا قد تُلخِط من أجل أداء وظائف ومهام معينة في الأعضاء التي ترتبط بها. لذا فإن تركيب الوسط الموجود داخل الخلايا متجانس ويمتلك الخاصية نفسها. وينطبق هذا على كل الخلايا. ومن أجل استمرار حياة الخلايا في هذا الوسط، توجد كميات معينة من الأوكسجين والمواد الغذائية والأيونات والفيتامينات والمهرمونات.. الخ.

في ظهور أمراض تنتهي بالموت.

للخلية يلزم استمرارية التقلب. ومن أجل تشغيل هذا التقلب واستمراره فقد تم تكليف نظام القلب والشرين بذلك. وإن هناك أخذاً وعطاء مستمراً فيما بين السائل النسيجي الموجود فيما بين الخلايا والشعيرات الشريانية التي هي وسيلة لحمل كل أنواع الأغذية والمياه والأملاح المعدنية والأوكسجين والسائل الدموي. إن هذا الأخذ والعطاء التبادلي في الشعيرات الشريانية يتم بسرعة مذهلة، حتى إن ذرات المياه خلال فترة مرورها من الشعيرات الشريانية تدخل وتخرج ثمانين مرة إلى الخلايا الموجودة في أي نسيج.

٢- تخزين المواد الغذائية الزائدة

إن الأوكسجين والمواد الغذائية الموجودة في الوسط الخارجي للخلية، تُستخدم بصفة مستمرة من قِبَل الخلايا. وفي النهاية لكسي لا يحدث نقص أو تقليل في مقدار هذه المواد، فيجب تأمين الأوكسجين والغذاء بصفة مستمرة للوسط السائل خارج الخلية. ولما كانت كل الخلايا تحت السيطرة المستمرة لدوام هذا التشغيل، ففي حالة حدوث أي خلل أو نقص، فيتم أولاً إعلام النظام وإخباره. وفيما بعد تصادر الأوامر إلى الأعضاء المختصة مثل المعدة والأمعاء والرئة للتحرك الفوري، ويتم تأمين القيام بعملية دفع الغذاء والأوكسجين اللازم. ولعدم الإخلال أو إفساد الاتزان بين العناصر المختلفة في الكائن الحي يتم إعطاء الأوكسجين اللازم للوسط الخارجي للخلية بالتشغيل المستمر للرئتين، وتُكَلَّف الأمعاء أيضاً بتقديم المادة الغذائية للوسط الداخلي. ومن هذا المطلق فقد تم تحميل الكبد بمهام ومسؤوليات مهمة جداً. ففي خلال فترات الشَّع يتم تخزين المواد الغذائية الزائدة الكمية في الكبد، وهكذا لا يُسمح بإخلال الاتزان البدني، وتُرفع المواد الغذائية في الدم إلى حالتها القصوى. بالإضافة إلى ذلك فإن المواد الغذائية التي تم تخزينها في الكبد عند الشَّع تُقدَّم إلى الدم كنوع من السيطرة في حالات الجوع، ولا يُسمح قط بانخفاضه إلى ما دون المقدار المحدد.

٣- طرح الفضلات

إن من أهم وظائف الخلايا ومسؤولياتها، -بعد أن يتم استنزاف المواد الغذائية- هو إرسال ثاني أكسيد الكربون والمواد الغذائية الزائدة الأخرى إلى الوسط السائل خارج الخلية. فكما أننا لا نستطيع استخدام المدفئة التي تُشعلها بالنخش أو الفحم في منازلنا إذا لم نتخلص من أثريتها، فإننا كذلك، إذا لم

إن كل الخلايا والأنسجة والأعضاء والأنظمة، تعمل من أجل استمرارية التوازن والاتزان بين العناصر المختلفة للكائن الحي. وليس هناك أي عضو قط، يدور في فلك العمل الطبيعي، يمكن أن يثور على الأسس والقواعد التابع لها منذ خلقه، ويسعى إلى إفساد التوازن والاتزان البدني. ولو أوكل إلينا ضبط عيار الوسط الداخلي لخلايانا لتحوّل الحياة إلى شيء لا يطاق، حيث يتوجب علينا احتساب كل ما نأكله أو نشربه من مواد حتى أصغر وأدقّ مقاديرها، وإرسال كل ذرة منها

إلى مكانها المناسب، ولو حدث أي خطأ -مهما كان صغيراً في التوزيع أو أعطاء مليحرامية في المقادير- لسوف يكون ذلك سبباً لإنهاء حياتنا. ولكن دون أن ندري تحفظ هذه التوازنات وتُسَرِّ بدون أي تعويق في كل الخلايا والأنسجة.

إن الأغذية الطبيعية تساعد على استمرار التوازن البدني، بينما التي فقدت خواصها الطبيعية بالتصفية أو تعريضها لعمليات مختلفة أو الكحوليات أو السجائر أو الإفراط في الأكل، هذه كلها يفسد التوازن

بين عناصر الكائن الحي. وينبغي تشغيل ثلاث آليات بشكل جيد للحفاظ على هذا التوازن.

١- التجانس الداخلي

إن تأمين التجانس في الوسط الداخلي أمر واجب. فمثلاً عندما نطبخ طبقاً من الشسورة فما لم يتم التقلب فلن يكون هناك تجانس؛ فيحترق أسفلها ويتجمع الماء أعلاها، والدهن في ناحية، والذيق في ناحية مكوناً تَكَوُّرات من العجين. مثل هذا تماماً، فمن أجل تأمين التجانس داخل الوسط الداخلي

المنخفض، ويمكن أن يكون سبباً لموت المريض. كما هو واضح، فإن آلية التغذية المرتجة السالبة تلعب دوراً مهماً في تأمين الاتزان البدني بين عناصر الكائن الحي.

من أجل حماية الاتزان البدني، أي الموازنة الداخلية الحساسة في البدن الإنساني فهناك حاجة ماسة لحماية تنظيم وتثبيت الغازات الموجودة في الجو لتناسب معنا. فمثلاً، لكي نحفظ بنسبة الأوكسجين الموجود في الوسط الداخلي بشكل ثابت، يجب أيضاً الحفاظ على نسبة الأوكسجين الموجود في المناخ ثابتة أيضاً. هذا النظام الحساس يُشير إلى سلطة واسعة جداً.

سلطة حاکمة ومسيطر

حيث تستطيع أن

تتحكم في كل الذرات

والجزيئات الموجودة في

جسم الإنسان لتأمين

الاتزان البدني بين كل

عناصر الكائن الحي

من ناحية، ومن ناحية

أخرى تؤمن السيطرة

على التفاعلات الذرية

الجارية في الشمس والتي

توفر توهجها واشعائها

ملايين الأعوام. إذن فإن

الخالق ﷻ الذي خلق

كل هذه الموجودات،

لا بد وأنه حاكم

ومسيطر على الشمس

وعلى الكائنات الحية بل

وعلى الخلايا الموجودة في تلك الكائنات من ناحية، ومن ناحية أخرى حاكم ومسيطر على الجزيئات والذرات الكائنة داخل تلك الخلايا أيضاً. ولا يمكن القول أبداً أن تكون هذه العمليات الحارقة والحساسة والمتوازنة تحدث مصادفة أو بشكل تلقائي.

إن المصادفات يمكن أن تولد عنها بالكاد مصادمات ومفاسد واختلالات، ومن أجل تأمين هذه الموازنة الحساسة فيشتد أن تكون كل الجزيئات والذرات التي تدور في المحيط الداخلي

تحت أمر من يقول للشيء ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس: ٨٢). ﷻ

(٥) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أ.د. الصفصافي أحمد القطوري.

تتلخص من المواد الزائدة الموجودة في خلايانا، فإنها ستتراكم، وتكون سبباً رئيساً في الإحلال بالاتزان بين العناصر المختلفة في أبداننا. فمثلاً لو تراكم البول الذي هو إخراج نيتروجيني، لظهر الخلل الذي يُسمى «مرض يُتَوَلَّدُ الدم». والرتان في الكائنات الحية تقومان بوظائف إخراج نفس الغاز النيتروجيني بصفة مستمرة، ذلك الغاز الذي يخرج جسمنا بشكل يشبه إخراج ثاني أكسيد الكربون من مدخنة مدفنتا، وهكذا.. فبينما يتم إخراج قسم كبير من المواد الزائدة من الجسم بواسطة الكلى، فإن القسم الأقل يتم إخراجها إلى خارج الجسم عن طريق المصابرين بعد أن تمر ببعض العمليات التي تقوم بها الكبد.

نظام التغذية المرتجة السالبة

من أجل الحفاظ على الاتزان بين عناصر الكائن الحي المختلفة، فإن هناك آلية مهمة جداً قد استقرت في جسمنا، ألا وهي نظام التغذية المرتجة السالبة. هذه الآلية يمكن تشبيهها بعمل الترموستات في أجهزة التكييف؛ فعند انخفاض حرارة غرفتنا عن المستوى المطلوب، فإن النظام الآلي يُعيد تشغيل المكيف ويبدأ في تدفئة غرفتنا من جديد. وعلى نفس المنوال لو حدث أي خلل في عيار مقدار أي مادة موجودة في الوسط الداخلي لخلايانا، فإنه يتم تصحيح الخلل بنظام حارق للعادة. فإذا تم تجاوز الحد الأعلى لأي مادة في الوسط الداخلي لجسمنا، فعلى الفور يتم تبنيه نظام آخر يعمل في عتو عكسي، ويتم البدء في التشغيل آلياً بهدف إزالة هذا المقدار الزائد. فلو زاد السكر في البيئة الخارجية للخلية، فإن هذه الزيادة في السكر، تكون هي الوسيلة لتحفيز غدة البنكرياس لإفراز هرمون الإنسولين اللازم، وذلك للحيولة دون ارتفاع السكر بزيادة دخول السكر للخلايا. في هذا الوضع يظهر الامتلاء عند الشبع، والامتلاء يزيد إفراز الإنسولين. لهذا السبب يُطلق على الإنسولين «هرمون الشبع». وإذا لم يعمل هذا النظام، عند ارتفاع السكر، ولم يُفَرِّز الإنسولين، يرتفع السكر، ويظهر مرض السكري. أما في حالة الجوع فإن سكر الدم ينخفض، ويكون ذلك سبباً في إفراز هرمون «الجلوكاجون». وهذا الهرمون يتم الحيولة دون انخفاض السكر. وذلك بتأمين تقديم السكر إلى الوسط الخارجي للخلية من مخازن السكر، وفي مقدمتها الكبد. وفي الوسط السائل خارج الخلية، فإن السكر الزائد كما أنه يفتح الطريق أمام الوفاة كنتيجة مباشرة لإغماء السكر فإن انخفاض السكر، يفتح الطريق أمام إغماء السكر

فصل المقال

فيما بين فلسفة البشر وحكمة القرآن من الانفصال عند الحكيم بديع الزمان

أ.د. طه عبد الرحمن *

أصله استغراباً، ولم يكن أبداً استعجاباً، أوقع المتفلسف في محذورين:

أحدهما، **سد طريق الاعتبار**: إذا كانت الفلسفة لا تتعجب من العاديات والمألوفات، فإنها لا تُمكِّن صاحبها من استخراج العبر والعظات منها.

والثاني، **فتح طريق النكران**: إذا كانت الفلسفة تُلقِي بغطاء الإلفة على الأشياء، فإنها تحول دون معرفة القدرة الإلهية والإقرار بأفضالها غير المتناهية.

ولما كان الاستشكال الفلسفي تساؤلاً غير منضبط، أفضى إلى أمرين كلاهما حرمان هالك:

أحدهما، **فقدان سر التوحيد**: إن كثرة الأسئلة بدون مقاصد موجهة ولا أجوبة مُرضية تدل على أن صاحبها محروم من سر التوحيد، إذ إنه لو كان متحققاً بهذا السر، لدارت أسئلته على مقاصد محددة، وظفر بالأجوبة عليها ضمن هذه المقاصد التوحيدية.^(١)

والثاني، **فقدان الشعور بالسعادة**: إذا لم يجد المتفلسف أجوبة على أسئلته المتفرقة ولا استجابة لمطالبه المتباينة، فلا بد من أن يشقى شقاء عظيماً.^(٢)

ثم لما كان الاستدلال الفلسفي سلسلة مهددة بالوهم، أفضى إلى أمرين كلاهما شر بالغ:

أحدهما، **التعلق بالأسباب دون المسبب**: تقتصر الفلسفة في استدلالها على الكائنات دون المكوّن سبحانه، أي باصطلاح بديع الزمان تأخذ بالنظر الاسمي، لا الحرفي؛^(٣) يلزم على ذلك أنها تُوقِع المشتغل بها في عبادة الأسباب.^(٤)

ولنتعطف الآن على الضرب الثاني من الوصل بين الفلسفة والحكمة، وهو الضرب التصاحبي، فنبين كيف مارس عليه بديع الزمان هذا النقد المثلث، مع العلم بأن هذا الضرب يقوم على مبادئ ثلاثة هي: «مبدأ الاندهاش» و«مبدأ الاستشكال» و«مبدأ الاستدلال».

٢، ١، ٢. نقد التصاحب بين الفلسفة والحكمة

أ- **النقد المنطقي**: فبالنسبة لمبدأ الاندهاش الفلسفي، الصواب أن الفلسفة لا تصدر عن الشعور بالعجيب الخارق، وإنما عن الشعور بالغريب الشاذ؛^(٥) وشتان بين الشعورين، فالأول مداره على كمال الخلقة الذي في الأشياء، بينما مدار الثاني على نقص الخلقة الذي فيها؛ والدليل على ذلك أن الفلسفة لا تتأمل المألوفات، بل تحسب كل مألوف معلوماً، بل إن أكثر معلوماتها مبنية على المألوف والعادي، وليس على المعجز والخارق.^(٦)

وأما عن مبدأ الاستشكال الفلسفي، فالصواب أنه غير مضبوط في مقاصده المتعلقة بالكائنات، فيقع في الخط والانتشار في كل اتجاه؛ كما أنه غير مشفوع بالجواب المطلوب، فيقع صاحبه في الحيرة البائسة، بل في العذاب الشديد.^(٧)

وأما عن مبدأ الاستدلال الفلسفي، فالصواب أنه سلسلة من القضايا التي يتهددها الوهم على الدوام؛ فلو فرضنا أننا نريد أن ندفع عنها هذا التهديد، فحينئذ يلزم أن نستدل على كل قضية من هذه القضايا بسلسلة أخرى من القضايا يتهددها بدورها الوهم، وهكذا دواليك؛ فلا نكاد ندفع الوهم عن سلسلة حتى نجلبه إلى سلاسل من دولها بلا انقطاع.^(٨)

ب- **النقد الأخلاقي**: لما كان الاندهاش الفلسفي في

والثاني، التعلق بالذات دون غيرها: كما ينظر المفلسف من الكائنات إلى أسبابها الطبيعية، فكذلك ينظر إلى نفسه نفس النظر الاسمى؛^(١٠) يلزم من ذلك أنه يقع في عبادة النفس.^(١١)

جـ- النقد الإشاري: إن مثل الفيلسوف القائل بالنصاحب بين الفلسفة والحكمة عند بديع الزمان كمثل من يسلك طريقاً على وجه الأرض في صحراء شاسعة، فتأخيه الأهوال من كل جانب بين غضب البحر وتهديد العاصفة وظلمة السماء، فتصيرُه أشلاء مبغرة على حافة الطريق، وتكون منزلته في القرآن الحكيم منزلة «المغضوب عليهم».^(١٢)

وإذا قارنا بين هذا النقد الإشاري للنصاحب والنقد الإشاري السابق للتداخل، تبين أن القائل بالنصاحب أسوأ حالاً من القائل بالتداخل، ذلك أن في سلوك الأول لطريق فوق الأرض، أي طريق تحت السماء -التي هي رمز الوحي- وتحت الشمس -التي هي رمز النور-، إشارة إلى أن تحديه لربوبية الحكيم يزيد درجات عن غرور الثاني؛ فهذا لا يسلك إلا طريقاً تحت الأرض، لا يرى فيه شمساً ولا سماء؛ كما أن في إلقاء البحر أشلاء الأول على جانب الطريق إشارة إلى أن عمله أشبه بعمل فرعون، فاستحق أن يلقى نفس المصير موتاً واعتباراً،^(١٣) بينما لا تظفر من الثاني إلا بسبح، فلا يكون عرة للناس بيده، وإنما بآثاره وحدها.

من ثم، يصبح الفيلسوف المشائي الكبير الذي لم يرد اسمه على لسان بديع الزمان إلا قليلاً، وهو: ابن رشد، معدوداً عنده في زمرة المغضوب عليهم،^(١٤) إذ كان يقول بالنصاحب بين الفلسفة والحكمة ويعمل على مقتضاها، وهو عكس فسق به فسوقاً أشبه بتمرد اليهود؛^(١٥) ولما كان بديع الزمان قد اغدغده بدوائه هو الآخر -على حد تعبيره- واعتقد الصحة في رأيه، كاد أن يتعرض هو نفسه لغضب الله لولا أن الله تجلى عليه باسمه «الرحيم»، فهداه الصراط المستقيم.

وعلى هذا، فإن العمل بمبدأ تصاحب الفلسفة والحكمة ينتج إنساناً غير بصير ولا محتر ولا معترف ولا سعيد ولا لاج.

وبعد أن أهيأنا الكلام عن الجانب النقدي في الموقف الانفلاحي الذي اغدغه بديع الزمان من العلاقة بين الفلسفة والحكمة، نمضي إلى بيان عناصر الجانب البنائي في هذا الموقف الجديد.

٢، ٢. انقلاب بديع الزمان والقول بالفصل بين الفلسفة والحكمة؛ يتمثل الجانب البنائي من هذا الانقلاب الفكري في

كون بديع الزمان يستبعد كلا الجامعين المذكورين بين الفلسفة والحكمة -أي جمع التداخل وجمع التصاحب- ويأخذ بضده، أي يأخذ بفصل أو تفريق مخصوص بينهما، متوسلاً في ذلك بألية خطائية محددة.

٢، ٢، ١. الفصل الاستيعابي بين الفلسفة والحكمة: يستبعد بديع الزمان جمع التداخل الذي يُنزل الفلسفة والحكمة رتبة واحدة ما لم تعارضاً، ويأخذ بتفريق -أو فصل- في الرتبة بينهما ولو لم تعارضاً، ممارساً آلية القلب على المبدأين اللذين يتقوم بهما هذا الجمع، أي «مبدأ التأسيس العقلي للنقل» و«مبدأ التوسل بالعقل في النقل»؛ ومقتضى القلب، كما هو معروف، تغيير الرتبة، فإن كان الشيء مقدماً، صيره مؤخراً، وإن كان مؤخراً، صيره مقدماً؛ وحينئذ، يصبح المبدأان اللذان يبنى عليهما هذا الفصل هما بالذات: «مبدأ التأسيس العقلي للعقل» و«مبدأ التوسل بالنقل في العقل»؛ وبيان ذلك كما يلي:

أ- مبدأ تأسيس العقل على النقل: ينهب بديع الزمان إلى أن العقل -أي العقل الدائر بين الناس- والنقل -أي النقل في معناه الأعم- كليهما يحتاج إلى التأسيس، ولا يمكن أن يأتي التأسيس من هذا العقل الناقص كما لا يمكن أن يأتي من النقل العام، بل لا بد من طريق ثالث لا يكون فيه نقصان العقل ولا عموم النقل، بل يجمع إلى العقل الأكمل النقل الأعص، وليس هذا الطريق الثالث إلا القرآن الحكيم، ففيه من أسباب كمال العقل ما يؤهله لتأسيس العقل الدائر بين الناس، وفيه من أسباب خصوصية النقل ما يؤهله لتأسيس النقل عامة.^(١٦)

ب- مبدأ التوسل بالنقل في العقل: ينهب بديع الزمان إلى أن العقل -ومثله الفلسفة البشرية خير تمثيل- لا يقدر على أن ينفع الناس وأن يحقق لهم السعادة حتى يتوسط بالنقل -ومثله الوحي الإلهي أفضل تمثيل-؛ وبدون هذا التوسط، لا يحلوا العقل من أسباب النفع والإسعاد فحسب، بل يتقلب بالضرر على الإنسان ويبلغ فيه هذا الضرر أقصاه،^(١٧) لأنه لا مفر من أن يفضل الطريق ويتعرض لغضب الله.

وبهذا، يصير النقل -مثلاً بحكمة القرآن- هو الأصل، والعقل -مثلاً بفلسفة البشر- هو الفرع من ثبتت موافقته لما جاء به النقل؛ لذا، جاز أن نسمي التفريق -أو الفصل- في الدرجة بين الحكمة والفلسفة الذي قابل به بديع الزمان الوصل التداخلي بينهما باسم «التفريق -أو الفصل- الاستيعابي»، حيث

بما أنه هو مَجْلَى اسم الحكيم من أسماء الله الحسنى؛ ومن هنا، ندرك لِمَ بدأ بديع الزمان مساره في الحكمة بالاشتغال ببيان إعجاز القرآن، عملاً بالرؤية الصادقة التي رآها، وهي رؤية انفلاق الجبل المذكورة أعلاه، إذ جاءه فيها شخص عظيم يأمر مخصوص، قائلاً: «بَيِّنْ إعجاز القرآن».^(٢٠)

ب- مبدأ الاستشكال: يرى بديع الزمان أن الصورة الأصح والأتم لمبدأ الاستشكال تتحقق هي الأخرى في حكمة القرآن، وذلك من وجهين هما:

• أن القرآن يحدد أفضل نطاق يمكن أن توضع فيه الأسئلة، ذلك أن السؤال لا يستقيم إلا إذا دار على مقصد مخصوص، والقرآن لهُ مقاصد أصليّة هي: «التوحيد» و«الوحي» و«الآخرة» و«الاستقامة» أو بتعبير بديع الزمان، «إثبات الصانع» و«النبوة» و«الخير» و«العدالة»^(٢١)؛ فما من آية من آياته البينات إلا وتعلّق بمقصد واحد أو أكثر من هذه المقاصد الأربعة، بل إن الآية الواحدة، على قَصَرها، قد تشتمل عليها جميعها، نازلة بذلك منزلة القرآن كله؛ وأما ما جاء فيه من مقاصد أخرى تتصل بالكائنات وخصائصها، فهو تابع لهذه المقاصد الأربعة وخادم لها؛ وعلى هذا، ينبغي أن تدور أسئلة الحكماء على هذه المقاصد وحدها، ولا تخرج إلى التساؤل عن الخواص الطبيعية للموجودات إلا أن يكون ذلك بغرض تبين هذه المقاصد الأصلية من ورائها.

• أن القرآن يجيب على أفضل وجه عن الأسئلة الموضوعية، فقد تقدم أن هذه الأسئلة ينبغي أن تتعلق بالمقاصد الأربعة المذكورة، أي أن تكون كالتالي: «من أين؟ وبأمر من تأنون؟ من سلطانكم وديلكم وخطيبكم؟ وما تصنعون؟ وإلى أين تصبرون؟»^(٢٢) والقرآن هو وحده القادر على إيراد الأجوبة الصحيحة على مثل هذه الأسئلة والتي تكون شفاء لما في الصدور.

ج- مبدأ الاستدلال: يرى بديع الزمان أن الصورة الأشمل والأيقن لمبدأ الاستدلال تتحقق هي الأخرى في القياس التمثيلي الذي تأخذ به حكمة القرآن، وذلك من الوجه الآتية:

• أن هذا القياس يفيد في إقناع كافة الناس ولا يقتصر على فئة معدودة منهم، كما أنه يتسع لفنون مختلفة ولا ينحصر في فن واحد منها،^(٢٣) نظراً لأنه يُبَيِّن الحقائق المختبر بها لباس مألوفات الجمهور ومتخيلاته، ولا يكلفه إدراكها على صورها المجردة.^(٢٤)

إن الفلسفة تصبح تابعة للحكمة وخادمة لها^(٢٥) وهذا بالذات ما يستفاد من تمييز بديع الزمان بين الفلسفة النافعة والفلسفة الضارة في رسالة موجهة إلى طلاب الفلسفة الحديثة^(٢٦) الذين أقبلوا على رسائل النور؛ فيصرف النظر عن الاعتبارات الظرفية التي قد تدعوه إلى مثل هذا التمييز كرهبته في استمالة هؤلاء الطلاب المتفلسفة وتشجيعهم على المضي في قراءة هذه الرسائل واتقاء شر الخصوم، فإنه يجعل الفلسفة النافعة خادمة لحكمة القرآن كما لو كانت متفرعة عليها، نظراً لأنها «تخدم الحياة الاجتماعية البشرية، وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية، وتمهد السبل للرقى الصناعي».^(٢٧)

ومن شأن العمل بهذا الفصل الاستنباعي أن يُخرج لنا إنساناً راسخ الإيمان قوي الحجّة تآكراً لذاته غير متعلّق بالظاهر ولا تالها عن الطريق، أو قل بإيجاز إنساناً مهدياً.

٢.٢.٢. الفصل الاستنباعي بين الفلسفة والحكمة: يستبعد بديع الزمان أيضاً جمع التصاحب بين الفلسفة والحكمة، وبأخذ بتفريق -أو فصل- في النوع (أو الطبيعة) بينهما، ممارساً لآلية الاستبدال عليهما؛ ومقتضى الاستبدال هنا هو جعل الشيء بدلاً من غيره، بحيث يصير البدل قائماً بوظائف المبدل منه على أحسن وجه؛ وحيث، تصبح الحكمة عند بديع الزمان بديلاً عن الفلسفة، ناهضة على أفضل وجه بالمبادئ الثلاثة التي تدعي الفلسفة الاختصاص بها، أي «مبدأ الاندهاش» و«مبدأ الاستشكال» و«مبدأ الاستدلال»؛ ووضوح ذلك كما يلي:

أ- مبدأ الاندهاش: يرى بديع الزمان أن الصورة الأبلغ والأكمل لمبدأ الاندهاش تتحقق في حكمة القرآن المبين، وذلك من وجهين:

• أن القرآن يفرق سمار العادة المسدول على الأشياء في أنفسنا وفي الآفاق من حولنا، فيجعلنا نتعجب من الأسرار المودعة فيها ونكتشف ما تنطوي عليه من خوارق القدرة الإلهية وعجائبها العظيمة.

• أن القرآن كلام معجز، ومعلوم أنه لا صفة أبلغ من «الإعجاز» في إثارة الاندهاش، فما بالك إذا كان إعجازاً من قبيل الإعجاز القرآني! فعندئذ، لا بد أن يبلغ اندهاش المرء لهايته.

وعلى هذا، فإذا كان الفيلسوف، كما قيل، يبدأ بالاندهاش، فإن الاندهاش الذي هو بداية الحكمة ليس فوقه اندهاش، حيث إنها تحظى به في تأمل إعجاز القرآن الداعي إلى منتهى الاندهاش،

وواضح أن هذا الانقلاب انقلاب «كوبيرنيكي» بحق؛ فبعد أن كانت الفلسفة تُعدّ موصولة بالحكمة، صارت تُعدّ مفصولة عنها؛ وبعد أن كانت الفلسفة تستتبّ الحكمة في حالة الاختلاف بينهما، أصبحت الحكمة هي التي تستتبّ الفلسفة في حالة الاتفاق بينهما؛ وبعد أن كانت الفلسفة تضاهي الحكمة وجوداً، أصبحت لا تضاهيها في هذا الوجود، بل أضحت تفقده بوجود الحكمة.

وحينئذ، لا نستغرب أن يلج بديع الزمان ألماً إلخاح على وجود طورين متضادين في حياته: سعيد القدم وسعيد الجديد؛ ولذا، نعتقد أن العناصر التي تفرّق بين هذين الطورين ينبغي البحث عنها في الموقفين المتعارضين اللذين وقفهما من العلاقة بين الفلسفة والحكمة، بحيث يكون الوصل بينهما هو المعيار الذي تحدّد به فكر سعيد القدم ويكون الفصل بينهما هو المعيار الذي تحدّد به فكر سعيد الجديد.

لكن هذا الانقلاب «الكوبيرنيكي» هو تقبض للانقلاب «الكوبيرنيكي» الذي قام به «كانط»؛ فإذا كان «كانط» قد جعل الحكمة تابعة للفلسفة في حال اتفاقهما، فإن بديع الزمان، على العكس من ذلك، يجعل الفلسفة تابعة للحكمة في الحال ذاته؛ وإذا كان «كانط» قد جعل الفلسفة بديلاً عن الحكمة في حال تعارضهما، فإن بديع الزمان، على العكس من ذلك، يجعل الحكمة بديلاً عن الفلسفة في الحال ذاته.

ومن هنا، يظهر جلياً أن البعد الذي يكتسبه إنتاج بديع الزمان لا ينحصر في تركيا حيث آثار الفلسفة «الكانطية» قد فعلت فعلها وبذلت قيم أهلها تبديلاً، ولا هو ينحصر في الأمة الإسلامية التي تفككت أوصافها وفقدت وجهتها، وإنما يتعدى ذلك إلى العالم بأسره ليُنقذ الإنسان، خاصيته وعاميّه، من سلطان فكر فلسفي أضرم بوجوه في هذا العالم؛ ومن كان هذا عمله، فما أجدر به أن يُعدّ في حكماء العالم الذين رفعوا همة الإنسان إلى الاضطلاع بأمر روحه كاضطلاعهم بأمر جسمه، ومهدوا الطريق إلى تجديده، فاستوى إنساناً آخر في عالم آخر.

(٥) كلية الآداب، جامعة محمد الخامس - المغرب.

• أنه يُمكن من تحصيل منظور تقريبيّ لما يجاوز طور العقل المجرد من الحقائق الإلهية وشؤون الربوبية،^(٦) فيكون أقدر من هذا العقل.

• أنه يؤمن طاعة الخيال للعقل، فيحدّد من تشكيكاته وهويّماته التي تهدد عادة استدلالاته غير التمثيلية،^(٧) فيكون أقوى من هذه الاستدلالات.

• أنه يجمع بين الطريقتين الإلزاميتين للمقابلين للإنسان، وهما: طريق العقل وطريق الوجدان،^(٨) فيكون استدلالاً متكاملًا.

• أنه يثبت قانوناً كلياً بإظهار حالة خاصة منه في صورة مثال جزئي^(٩) ومعنى هذا أن المثال عند بديع الزمان ليس مجرد شيء مشابه للشيء الممثل، بل يحكمه نفس القانون الذي يحكم هذا الشيء، بحيث يكون التمثيل عنده أقرب إلى الاستقراء منه إلى الاستنباط (أو القياس الجامع).^(١٠)

وما تقدم، يتبين أن الحكمة لا يمكن أن تجتمع مع الفلسفة، لأن الخير والخير يصيران كليهما في جانب الحكمة والشرّ والباطل يصيران كليهما في جانب الفلسفة، فتكونان متباينتين تباين النوعين؛ لذا، صح أن نسمي هذا الفصل النوعي بينهما باسم «الفصل الاستبدالي»،^(١١) إذ تصبح الحكمة البديل الذي لا غنى عنه.

ومن شأن العمل بهذا الفصل الثاني أن يُخرج لنا إنساناً متبصراً ومعتزلاً ومعترفاً وسعيداً وناجياً، أو قل إنساناً مُرضياً عليه.

وإذا اجتمعت للإنسان الهداية والرضى، كان إنساناً منعماً عليه؛ فإذا الحكيم الذي يختص بكونه يجعل الحكمة تسود الفلسفة، بل يجعلها تستغني كلياً عن خدمة الفلسفة يكون حقاً من أولئك الذين أنعم الله عليهم.

وعلاصة القول من هذا التحليل لموقف بديع الزمان من العلاقة بين الفلسفة والحكمة هي أن بديع الزمان انقلب من حال الفيلسوف الذي يوافق فلاسفة الإسلام في القول بالوصل بين الفلسفة والحكمة، إما وصل تداحل يوجب الضلالة أو وصل تصاحب يوجب غضب الله، إلى حال الحكيم الذي يقول بضرورة الفصل بينهما، إما فصلاً استتباعياً يوجب الهداية، فتكون الفلسفة في خدمة الحكمة، أو فصلاً استبدالياً يوجب رضى الله، فتكون الحكمة بديلاً عن الفلسفة.

إذ هو شارح «أرسطو» الأكبر؛ ولا نريد أن نخوض هنا في الأسباب التي تكون قد دعت إلى هذا التكميم، وإنما يكفي أن نقول بأنه يجوز أن يفعل ذلك، إشفاقاً عليه ورفقاً بأفهامه المعاصرين.

(١٤) إشارات الإعجاز، ص ٣٦.

(١٥) يقول: «الفران اللين أسمى وأغن من أن يفتقر إلى تركيبة العقل والنقل الذين ألفوا إليه المغالب، لأنه إن لم يركبهما، فسيهدمهما لا تُسمع، صيفل الإسلام، ص ٣٦.

(١٦) يقول: «فحين استجارت الفلسفة بالدين ونفادت إليه وأصبحت في طاعته، انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشت حياة اجتماعية هنيئة؛ ومن انفرجت الشقة بينهما وافتراخا، احتشد النور واختر كله حول سلسلة النبوة والذين وجمعت الشسور والفضالات كلها حول سلسلة الفلسفة»، الكلمات، ص ٦٣٩.

(١٧) نلاحظ أن الفصل الاستنباعي بين الحكمة والفلسفة، لما كان فصلا في الدرجة فحسب، جاز أن تجمع فيه الحكمة والفلسفة اجتماع التابيع مع التنوع، بحيث يكون وضعه المنطقي أشبه بوضع ما يسمى بـ«رابط الفصل الجامع»، وهو الفصل الذي يمكن أن يصدق فيه الطرفان المفصولان معاً؛ ولا ينفصم الاغراض بأنه نوع من الوصل التداخلي، ذلك لأنه لا يتشارك هذا الوصل إلا في هذه الحال من حالات الصدق، ويختلف عنه في إمكان أن يصدق بصدق أحد للفصول دون الآخر، أو قل بإيجاز إن الجمع الذي يكون مع غيره ليس كاجمع الذي لا يغير معه.

(١٨) يرى بدیع الزمان أن الفلسفة الحديثة أقل ضرراً من الفلسفة القديمة، لأنها أكثر منها أخذاً بأسباب العقل والتفكير والعلم؛ انظر صيفل الإسلام، ص ٤١، وأيضاً ص ٣٥-٣٦.

(١٩) للملاحق، ص ٢٨٦-٢٨٧.

(٢٠) للكلمات، ص ٤٤٧ للملاحق، ص ١٨٣.

(٢١) إشارات الإعجاز، ص ٤٢٤ صيفل الإسلام، ص ١٢٠.

(٢٢) صيفل الإسلام، ص ٤٢٩، وأيضاً إشارات الإعجاز، ص ٢٣.

(٢٣) صيفل الإسلام، ص ٣٢٠.

(٢٤) صيفل الإسلام، ص ٥٩.

(٢٥) للكلمات، ص ٣٧٦.

(٢٦) يقول: «ولقد أكثر القرآن الكريم من التنزيلات إلى أن بلغت الألف، لأن في التنزيل سرراً لطيفاً وحكمة عالية، إذ به يتصور الوهم مغلوباً للعقل وأحوال مجبوراً للانقياد للفكر...»، إشارات الإعجاز، ص ١١٣.

(٢٧) إشارات الإعجاز، ص ١٢٦.

(٢٨) الكلمات، ص ٧٣٥-٧٣٦.

(٢٩) معلوم أن فضاء العلم احتلوا كثيراً في تحديد البنية المنطقية لباسا المشيل، فيعضهم جعلها بنية مستقلة وبعضهم جعلها أشبه ببنية الاستفراغ في حين جعلها غيرهم أشبه ببنية الاستنباط، ورأينا أنها بنية كبرى مركبة من بنيين فرعيتين: بنية استقرافية وبنية استنباطية، انظر التفاصيل في كتابنا: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص ٦٥-٦٦.

(٣٠) نلاحظ أن الوضع المنطقي للفصل الاستنبادي أشبه بوضع ما يسمى بـ«رابط الفصل اللامع» أو «الفصل الاستيعادي»، ومعلوم أن هذا الرابط لا يصدق إلا بصدق أحد للفصول دون الآخر.

(١) يقول: «إن الفلسفة التي توّجّل إليها الإنسان تحجب معجزات القدرة الإلهية وموارق رحمة تعالى بسنن العادات، فلا تترك دلائل الوحدةانية للضرورة تحت تلك العادات وتلك النعم الخبيثة، ولا تبنيها ولا تدل عليها، بينما إذا ما رأنا ما هو حجاج عن العادة من جزئيات خاصة، نتوجه إليه ونعظم به»، الملاحق، ص ٣٥٨.

(٢) يقول: «أما حكمة الفلسفة، فهي تخفي جميع معجزات القدرة الإلهية وتستترها تحت غطاء الإلهية والعادة»، الكلمات، ص ١٥٠.

(٣) يقول: «إذا غيبت ذلك العقل في وحل الضلالة والكفر، فإنه يصبح آلة تعذيب ووسيلة إزعاج، بما يجمع من الآلام الماضية والخزيرة وتخاوف المستقبل الرهيبة»، الشعاع، ص ١٩.

(٤) يقول: «إن الفرق بين طريقي في «قطرة» المستفادة من القرآن وطريق أهل النظر والفلاسفة هو أني أخفر أنما كنت، فيخرج الماء وهم نشبوا بوضع ميازيب وأنابيا لمحي الماء من طرف العالم وتُسلطون سلاسل وسلام إلى ما فوق العرش جلب ماء الحياة، فيزج عليهم مسبب قبول السبب وضع ملاين من حقله البراهين في تلك الطريق الفطرية خففتها من تخريب شياطين الأوهام»، المتنوي العربي التوري، ص ١٧٠.

(٥) يقول: «وبسر التوحيد [...]، يتكشف السر للخلق لأستلثة المحيرة: من أين يأتي ميل الموجودات وقاغة المخلوقات؟ وإلى أين المصير؟ ولم جاء؟ وماذا يفعل؟...»، الشعاع، ص ١٤.

(٦) «فولا التوحيد لأصبح الإنسان أشقى المخلوقات وأذن الموجودات وأضعف الخيرات وأشدّ ذوي المشاعر حزنا وأكثرهم عذابا وألما»، الشعاع، ص ١٨.

(٧) يقول: «فالقطرة القرآنية إلى الموجودات تجعل الموجودات حروفاً، أي إنها تعبر عن معنى في غيرها، بمعنى أنها تعبر عن تجليات الأسماء الحسنى والصفات الخبيثة للتحال العظيم المنجلية في الموجودات؛ أما نظرة الفلسفة -مادية- لتيّة تنظر في الأغلب بالنظر الاسمي إلى الموجودات، فنزل عندها إلى مستنقع الطبيعة»، الملاحق، ص ٩٠.

(٨) «أما الفلسفة، فإنها تنظر في الموجودات إلى وجوهاها الفاخرة إلى أنفسها وأسبابها»، المتنوي العربي التوري، ص ٧٧.

(٩) الكلمات، ص ٦٤٦.

(١٠) «إن أهل الضلالة في هذا العصر قد امتطسوا «أنا»، فهو يجوب بهم في وديان الضلالة فأهل الحق لا يستطيعون خدعة الحق إلا بترك «أنا»، وحتى لو كانوا على حق وصوراب في استمعاهم «أنا»، فغلبهم تركه، فلا يسيهوا أولئك، إذ يكونون موضع ظنهم أنهم مثلهم يعبدون النفس»، للكلمات، ص ٥٤٩.

(١١) «والطريق الثاني للشار إليه -الْمَعْتَبَرُ عَلَيْهِ-، فهو مسلك عبدة الأسباب والذين يميلون الخلق والإيمان إلى الوسائط ويستبدون إليها التأمير، ويريدون بلوغ حقيقة الخلق ومعرفة واجب الوجود ﷻ عن طريق العقل والفكر وحده كالحكام المشايخ»، الكلمات، ص ٦٥٠.

(١٢) وذلك مصداقاً لأية الكرمة: «فَإِذَا تَشَبَّهَ بِذَلِكَ لَكُنْ لَمْ تَحْفَظْ آيَةً وَإِنْ كَثُرَ مِنَ الشَّيْءِ عَنْ آيَاتِهِ لَعَلَّوْا» (يونس: ٩٢).

(١٣) غاشي بدیع الزمان أن يذكر أين ردت باسمه -على خلاف ما فعل مع الغارفي وابن سينا- ولكنه به عليه بالصفة التي اشتهر بها، وهي «المشائي».

نبييلة الخطيب *

إليك، ساوي

إليك ساوي
إذا ما تخففتُ
من كل هذا الأدم
كما السهم..
من بؤرة القوس
أرنو لمعاد عهدٍ قديمٍ.. قديم،
فأنت الفضاءُ
إذا ضاقت الأرضُ
أنت الرفيقُ
إذا سافر العمرُ
ثم إذا حلت الدارُ
أنت النديم،
إليك أفرّ
ولستُ بخائفةٍ غير منك
لديك أقرّ..
أجرّني..
فإني نفضتُ عن القلبِ
وهمّ العذاباتِ
والذكريات التي لا تليق
وأدركتُ أيَّ غفوتٍ طويلاً
على تمزّقٍ من سديمٍ عتيق
أجرّني..
لقد عدتُ يا سيدي
بين جنّي وهجّ
يُذيبُ صقيعَ اللذاتِ
كي يُشعلَ الروحَ شوقاً
يسرّبِلَ قلبي هوًى سرمدِي
وإني وقد فرقتي المسافاتُ

أمسيتُ أهفو إليّ
فأين تُراي
إذا لم أجدي ساعداً
وقد أهلكني الأعاصيرُ لينا؟
حفاةً أتينا
وغضني حفاةً
فما بالنا بين هذا وذاك
نطيلُ السباتا؟
ألم يدرك القومُ
من عهد قارونَ
أن الذين يروحونَ
لا يأهونَ بما يهجرون؟
وأنّ المسافرَ
يستدبرُ الدارَ عند الرحيل
ويستقبلُ الفياء عند المَقيل؟
هنيئاً لمن مكثوا الحُرثَ
قبل انهمارِ السماء
وبالزيت طفّت قناديلهم
حينما أغمضَ الليلُ جفنَ الضياء
أيا سيد النفس!
تشناقلُ النفسِ
هَقو إليك
فإما يؤذُنُ في الروحِ حنّ رَخمٍ
سأنفكُ عن صفحة الطينِ عجلي
وآتي..
فدعني جواركَ
في روضةٍ
من نعيمٍ مُقيم. ■

(*) شاعرة وأديبة - الأردن

التربية ودفع المشاعر

إ محمد حسين محمد *

إذا حرم الطفل هذا الحب والإحساس بالأمان لأي سبب من الأسباب فإنه يصيبه القلق وتضطرب شخصيته ويصبح عرضة فيما بعد للإصابة بالخوف والتوتر الذي قد يؤدي إلى المرض النفسي. وقد حثَّ الرسول ﷺ الناس جميعهم على الحب والمودة، وذلك أن نبأ بحب الله ورسوله؛ وقد كان من دعائه ﷺ: «اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني به عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوَّةً لي فيما تحب، اللهم وما رزوتني عني مما أحب فاجعله لي قوَّةً فيما تحب» (رواه الترمذي).

إن حب الإنسان لله تعالى هو المنبع الرئيسي لكل مشاعر الحب التي يشعر بها الإنسان لكل شيء آخر في الوجود؛ فمن حب الإنسان لله تعالى ينبعث حبه لرسول الله ﷺ ثم حبه لتلاميذه بل لجميع مخلوقاته وحبه لفعل الخير وحب كل من يقربه إلى الله تعالى. ويظهر هذا بوضوح في قول الرسول ﷺ: «من أحبَّ الله وأبغضَ الله وأعطى الله ومَنَعَ الله فقد استكمل الإيمان» (رواه أبو داود).

وإذا أحب المعلم المؤمن تلاميذه وحنَّ عليهم وأحاطهم بحبه وأشعرهم به، فربَّت على كنف هذا، واتسم في وجه هذا، ولم يعنف هذا، وسَّع هذا، وعزَّز أداء هذا، فإن رد الفعل لتلاميذه أنهم يطيعونه؛ فالحب يطيع محبوبه ويحترمه ويقدر دوره في حياته، وإذا استشعر التلميذ بأن حب المعلم له نابع من حبه لله ورسوله زاد في سلوكياته السوية وزاد في إخلاصه لمعلمه ولزملائه. وبهذا يصبح الطلاب أفراداً يتمسكون بتعاليم دينهم ومبادئه، ويتقنون حول معلمهم يتعلمون منه ويتقنون

إن صياغة عقل التلميذ وتشكيل وجدانه الإنساني منوطان بالسنوات الأولى من حياته المدرسية. فما لم يكن المعلم دافئ المشاعر ورقيق الأحاسيس، ومفعم الوجدان بحب الإنسان وعشق الطفولة، فإن العملية التربوية برمتها يمكن أن تتعرض للإخفاق. فالمعلم والتلميذ قطبا العملية التربوية.

أولاً: المعلم ودفع المشاعر

«المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية»، هذه مقولة يرددها ويؤكد عليها التربويون. وذلك لأن المعلم الفعال الناجح هو القادر على تحويل المناهج الصلدة إلى مواقف تعليمية وأنشطة مؤثرة تهيئ المجال لنمو الطفل في جميع النواحي: الوجدانية والمعرفية والنفسية والحركية. ومهما كانت الإدارة المدرسية ناجحة، ومهما كان غو المناهج والبيئة المعرفية في تطور واستمرار دائم، وكان ذلك في وجود معلم ليس على قدر من الإيمان بالعملية التربوية والحكمة (الخبرة) فإن العملية التعليمية لن يكتب لها النجاح ولن تحقق الهدف المرجو منها.

المربون جميعاً متفقون على أن المعلم المتصف بـ«دفع المشاعر» هو مؤسس الأمم. فالحب عامل هام في تكوين العلاقات السليمة بين الناس، وهو الذي يؤلف بينهم، ويدفعهم إلى التفاعل والتماسك والتكافل. والمعلم الممتلئ بالمحبة لتلاميذه يقوم بالدور الأساسي في تكوين شخصيتهم. وإحاطة المعلم للطفل بمشاعر المحبة والحنان والعطف يثبت في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة التي هي أساس الحاجات النفسية الأخرى من رغبة في النجاح وتقدير الآخرين وإثبات الذات...

به، ويأثمون بأمره، مما يجعلهم في المستقبل صفاء واحداً وقلباً واحداً في مواجهة تكاليف الحياة.

أ- كيف يجب المعلم تلاميذه وكيف يجعلهم يحبونه؟

- أن يكون على طبيعته وسجيته، وأن يُفصَح عن شخصيته وما يحب وما يكره، وأن يعبر عن آرائه.
- أن يشجّع التلاميذ على الاقتراب منه، وعلى الصراحة والوضوح معه، مع حرصه على أن يحافظ على أسرارهم.
- أن يؤثر فيهم ويسهم في علاج مشكلاتهم.
- أن يستخدم الاقتراب الفيزيقي للتلاميذ غير المهذّبين، ويمكن استخدام الاقتراب من التلاميذ كوسيلة للتعبير عن الإحساس بالثقة والانفتاح.
- أن يستخدم روح الدعابة مع التعبير عن الإحساس بالثقة والانفتاح.
- أن يشجّعهم على إبداء آرائهم والتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم.
- أن يكون قدوة حسنة لهم في كل أعماله وسلوكه مقلداً من الإرشادات العلاجية والانتقادات.
- أن يستخدم حواسه كلها في التقرب إليهم.
- أن يحرص على زيارة تلميذه إذا مرض.
- أن يكون مستمعاً جيداً لتلاميذه ويشجّعهم على الكلام وإبداء آرائهم.
- أن يُشعر الطالب بأهميته عنده.

ب- اختلاف جنس المعلم حسب المرحلة التعليمية

في مرحلة ما قبل المدرسة التي تعرف باسم الروضة المرأة هي الأنسب لهذه المرحلة (4-6 سنوات)، فهي امتداد لدور الأم في عملية التنشئة الاجتماعية، حتى لا يشعر الطفل بأي فرق في حياته المنزلية وحياته المدرسية الجديدة، فالإشباع النفسي

وبث الطمأنينة وشعوره بالأمن يجعله بعيداً عن الخوف والقلق والتوتر كما يجعله يشعر بالرضا والغبطة والسعادة، لأن تكوينها الجنسي والنفسى مؤهل لذلك؛ فهي تسعى إلى تحقيق الطمأنينة لأفراد في حاجة إلى الأمن والطمأنينة. وفي هذا الجو الأمن تبدأ العلاقات الاجتماعية للطفل فيكتسب الشعور بقيمته وبذاته، وفي هذا الجو تتكون خيالاته الأولى بالحب والحماية والأمن والطمأنينة، كما يزداد تفاعله مع جماعة الفصل، وهكذا تتلور شخصية الطفل في جو صحي.

أما في المرحلة الثانوية سواء البنين أم البنات فالطالب في حاجة إلى صديق يتق فيه ويستمتع إليه ويوجهه.

ج- التصرفات التي يجب أن يتجنبها المعلم حتى يحبه التلاميذ

يأتي على رأس التصرفات التي يجب أن يتجنبها المدرس التفرقة في المعاملة وذلك أن أساس المعاملة في الإسلام هو العدل، يستوى في ذلك الصغار والكبار على السواء، لذا أكد النبي ﷺ على ضرورة مراعاة العدل بين الأبناء فقال: «اعْدِلُوا بين أبنائكم، اعْدِلُوا بين أبنائكم» (رواه السائي).

وقد يُفترط المدرس في معاملة تلميذه، وبدلته كثيراً ولا يظهر الخزم في المواقف التي تحتاج إلى حزم، أو يثير الغيرة بينه وبين غيره من تلاميذ فصله؛ فيكثر من الموازاة بينهم أو خلق جو يشعر التلاميذ بالتفرقة فيما بينهم في التقدير والمعاملة.

كما يجب على المعلم ألا يشعر أي تلميذ في الفصل بأنه يتجاهله؛ فالإنسان يكره أن يهمله أحد أو يتجاهله. ففي مشاعر كل إنسان رسالة صافية تقول: «من فضلك زكني! من فضلك تقبل وجودي، لا تمر عليّ غير أبيه بي، أرحوك الاعتراف بكماني».

ثانياً: دفع المشاعر عند الوالدين واستكمال المعلم لهذا الدور

حب الطفل لأمه هو أول حب يشعر به عند ميلاده، وذلك لارتباط الأم بإشباع جميع حاجاته الأساسية وما يصاحب إشباعها من شعور بالثقة واللذة. ثم يتكون بعد ذلك حبه للآخرين المحيطين به كالأب والإخوة والأصدقاء والأقارب والجيران والناس عامة.

وكما يشعر الطفل بحبه لوالديه ولأفراد أسرته، فإنه يشعر كذلك بحبهم له وعطفهم وحانهم عليه واهتمامهم به ورعايتهم له. وهذا الجو المشبع بالحب المتبادل الذي ينشأ فيه الطفل عامل

هام في تكوين شخصيته السوية وشعوره بالأمن النفسي والثقة بالنفس والسعادة.

ويلعب المعلم دور الأب أو الأم في المدرسة، فهو باقترابه من الطفل والإحساس به والشعور بالحب نحوه تكمل المسيرة في عملية التربية، بل ويؤكد للطفل استمرارية الجو المشبع بالحب في الحياة.

والطفل الذي ينشأ هذه المشاة السوية يشعر عادة بحبته للناس جميعهم ويتودد إليهم، ويحسن معاملتهم

ويعطف على من يحتاج منهم إلى عطف، ويقوم بمد يد العون إلى من يحتاج منهم إلى عون أو مساعدة. ومحببة الإنسان للناس ومساعدته ومد يد العون إليهم من العوامل الهامة التي تجعل الإنسان يشعر بالانتماء إلى المجتمع وبأنه عضو نافع فيه. وإن من شأن ذلك أن يجعله يشعر بالرضا عن نفسه وبالعبطة والسعادة. وقد أدرك المحللون النفسيون المحدثون أهمية العلاقات الإنسانية في الصحة النفسية للإنسان.

ثالثاً: دفة المشاعر في الجو المدرسي

لا يكفي المعلم وحده في إشاعة جو المحبة في المدرسة، بل لا بد من تضاهي جهود الجميع لتحقيق ذلك. فالحب مسئولية جميع العاملين، ولكي يسود الجو المدرسي الحب والألفة والمحبة يمكن الأخذ بالتوصيات الآتية:

• أن يكون المعلمون قدوة حسنة في أفعالهم وأقوالهم.

• أن يشعر العاملون بالمدرسة بأن روح الحب والألفة والمودة تنتشر بينهم، وقد علمنا رسول الله ﷺ أن غفر من غبه بجنبنا له فقال: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحب» (رواه أبو داود).

• الانتماء والملاطفة بين كل العاملين تدخل السرور على قلب كل من يعمل في المدرسة، فهكذا كان خلق رسول الله ﷺ. قال جرير بن عبد الله: «ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت ولا رأيي إلا ضحك» (رواه مسلم). وما قاله عبد الله بن الحارث: «ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله ﷺ» (رواه الترمذي). فالانتماء هي انقراج الأسارير عن انفعالات صادقة داخل النفس تحرك الوجدان، وتعبيرات الوجه تتكلم بصوت أعمق أثراً من صوت اللسان.

• أن يكون شعار كل العاملين: «إذا أردت أن يهيك الناس فازده فيما عند الناس»

• البعد عن سوء الظن والبغضاء امتثالاً لقوله ﷺ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تحسسوا

ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباعدوا ولا تداربوا، وكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» (رواه مسلم).

• أن يحرص العاملون على التزاور، فعن أبي هريرة ؓ عن رسول الله ﷺ قال: «من عادَ مريضاً أو زارَ أخاه له الله نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طَبِّبْ وطَابَ مَمَشَاكَ وَتَوَاتَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَازِلٌ» (رواه الترمذي). فالزيارة وسيلة لزيادة الصلات ولزيادة المودة والتألف بين القلوب.

• أن يسود الجو المدرسي التسامح. فالواجب على المسلم أن يتخلق مع الناس بخلق الحلم والعفو والتسامح. فإن الصدود وإضرار الانتقام وانتظار الرد بالمثل تزيد حرارة القلب حتى تدعه قلقاً مضطرباً. وكان ﷺ يفرس في نفوس المسلمين دوماً خلق العفو والتسامح وإن قول بالصد والإعراض والقطعية قال تعالى: «وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (النور: ٢٢).

• أن يضع كل من يعمل في المدرسة نفسه في خدمة أخيه وزميله، ويمد له يداً مخلصه ناعمة مجردة من الأنانية والمصلحة الذاتية. والتي يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كربة يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» (رواه مسلم).

• أن يظلل تعاملنا مع أولياء الأمور وغيرهم من زائري المدرسة الآية الكريمة: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» (الأعراف: ٩٩).

وبعد، هذا ما حضرنه من أفكار حول العمل التربوي الإسلامي والإنساني، أمل أن أكون قد أسهمت ولو بقسط لا بأس به في رسم معالم العلم التربوي المطلوب. وهذا فوق كل ذي علم عليم.

(٥) مستشار البحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم بمصر سابقاً، والمستشار التربوي لجمعية مصر للحرس.

روح الحضارة الإسلامية

أ.د. محمد عمارة

الإنسان، وتحقيق عبوديته لله بالشعائر المعيرة عن الإيمان القلبي، والمفصحة عن علاقته بالسماء.. وإنما امتدت هذه الدعوة لتحقيق اتئلاف هذا الإنسان بالأمة والمجتمع والكون، فتوحدت في نفس هذا الإنسان عوالم الغيب والشهادة، واتئلفت فيها وتوازنت علاقات الفرد بالمجموع، والخاص بالعام؛ فتدبنت الدنيا، مع بقائها دنيا، عندما صاغ الإسلام نفس الإنسان المسلم ووجدانه وعقله تلك الصياغة التي اتئلفت فيها وتوازنت آيات الله في الوحي السماوي بآياته في الأفسر والأهلق.

إن دين الإسلام لا يقوم ولا يقام بالتبئل الفردي والخالص الذاتي، وإنما لا بد لإقامته وتحقيق كامل فرائضه من أمة ووطن واجتماع ومجتمع، وفروض اجتماعية، يتوجه الخطاب فيها والتكليف بها للأمة. وهذه الفروض الاجتماعية أهم وأكء من الفروض الفردية، بذليل أن إثم التئلف عن الفريضة الفردية يقع على الفرد وحده، بينما إثم التئلف عن الفريضة الاجتماعية يقع على الأمة جمعاء.

وفي دين الإسلام، اقترنت الهجرة في سبيل الله بتأسيس الدولة، وإقامة المجتمع، وتطبيق القانون، وإقامة نسج اجتماعي بين الرعية يتحقق للمواحدة، لا في الحقوق الدينية المجردة فقط، وإنما في أمور المعاش الدنيوية أيضاً؛ بل لقد امتد هذا النسج

لقد كانت الصناعة الثقيلة التي بدأت الدعوة الإسلامية فأقامتها، منذ المرحلة المكية، هي صناعة الصياغة الإسلامية للإنسان الذي تدبئ بدبئ الإسلام..

وكانت «دار الأرقم بن أبي الأرقم» في مرحلة سريرة الدعوة الإسلامية، أي منذ فجر تلك الدعوة هي أولى المؤسسات التربوية التي أقامها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام.

وقبل فتح المسلمين للمدائن والأقطار، وقبل إقامة الدولة، وتغير الواقع وتطبيق القانون وبلورة العلاقات الدولية كان الفتح الإسلامي للقلوب والعقول مهدى القرآن الكريم. ذلك الذي أصبح خلق سلوك وممارسات، وسحبة للحياة التي يحياها المسلمون، بل إن أولى المدن التي فتحها المسلمون قبل الهجرة النبوية وقبل الدولة الإسلامية -وهي المدينة المنورة- قد فتحها المسلمون بالقرآن الكريم.

وبعد إغناز الصياغة الإسلامية -بالتربية- للإنسان، جاءت كل الإنبازات والفتوحات، في ميادين الحضارة وعلومها والثقافة وأدائها وفنوها، فكانت تجسيدا لهذا الذي سبق وتم إغنازه في نفس الإنسان.. جاءت جميعها مصاغة بمعايير الإسلام، التي سبق وصاغت نفوس وعقول وقلوب الذين اهتدوا بمهدي الإسلام.

إن الدعوة الدينية في الإسلام لم تقف عند حدود تدبئ

معايير المواطنة، وحق الاختلاف حتى في الدين، إلى حيث ضم هذا النسيج غير المسلمين مع المسلمين.

فأهجرة إلى الله ليست رهبانية، تخلص فيها وبها الذات، بمعزل عن الحياة والناس.. بل إن رهبانية الأمة الإسلامية هي الجهاد، الذي هو فريضة اجتماعية تستلزم وجود الأمة والوطن والاجتماع.

لقد أحدثت الدعوة الدينية الإسلامية أثراً تكوينياً تربوياً في شخصية الفرد المسلم، أصبح عاملاً نفسانياً، حقق اتلاف العناصر الفردية في المجتمع الإسلامي، الطبيعي منها والشرعي، المدني منها والديني، العقلي منها والنقلي، المادي منها والمجرد.. فكان ذلك الاتلاف حضارة إسلامية، أبدعها الإنسان الذي صاغته الدعوة الإسلامية. وتلك خصيصة من خصائص الدين الإسلامي والحضارة الإسلامية؛ فالرسالات الدينية التي سبقت رسالة الإسلام الخاتمة، إما أنها تزامنت مع حضارات غير متدنية، فعايشت معها، دون أن تغيرها وتصبغها بصبغتها؛ بسبب وقوف تلك الرسالات عند حدود خالص الدين، وإما أن تلك الحضارات السابقة على الحضارة الإسلامية قد عاشت في أزمنة الفترة التي حلت من رسالات الدين..

بينما غمز الإسلام بكونه ديناً فحراً حضارة، وصاغ مدينة، وأثمر اجتماعاً إنسانياً، وألف في نفس الإنسان -بالمناهج التربوي الشامل- ذلك الاتلاف المتوازن، الذي جعل هذا الإنسان يبدع الحضارة المصطبغة بصبغة الدين. لقد حقق الدين الإسلامي الاتلاف والتوازن والأمن في نفس الإنسان المسلم، فجاء الإبداع المدني لهذا الإنسان -أي الحضارة الإسلامية- ثمرة مجسدة لهذا الذي أحدثه الدين في نفس هذا الإنسان.. فلما حدث وبعدت هذه الحضارة وثقافتها عن هذه الصبغة كان هذا الخلل الذي نشكوه منه، والذي حدث منذ قرون، والذي تطبّ لدائه كل دعوات وحرركات الإصلاح في أمة لإسلام.

وإذا كان الإسلام هو سبب تقدم المسلمين، ومخوضهم الحضاري، وازدهارهم الثقافي.. فما سبب التحلف الذي أصاب المسلمين، مع بقاء الإسلام كما هو، على حاله الذي كان عليه عندما فخر بناييع التقدم في الحياة الإسلامية؟

إن السبب هو غيبة «الروح» (روح الدين الإسلامي) عن الحضارة (الحضارة الإسلامية)، هو انقطاع الاتصال بين الإسلام وحضارة المسلمين.. هذه الروح التي جعلت الحضارة

إسلامية، بل والتي فحرتها وصبغتها بصبغة الإسلام..

لقد جلس الحسن البصري إلى واعظ من الوعاظ، فلم يتأثر قلبه بموعظته، فسأل الحسن الواعظ: «يا أخي، أبغيت مرض أم يقلي؟». إن انقطاع الاتصال، لغيبة الروح، هو سبب المرض والمأزق الحضاري، الذي تطب له وتبحث عن علاجه مختلف مدارس الإصلاح.

فما هذه الروح التي جعلت الإسلام -دون الديانات الأخرى- يصنع حضارة وثقافة، ولا يقف عند مجرد الدين؟! وأين موطن الخلل الذي عطل الفعل الإسلامي في الحضارة والثقافة؛ فتراجعت الحضارة الإسلامية، وضمرت الثقافة الإسلامية، مع بقاء الإسلام «الدين» كما هو، وبقاء الإيمان به والاستمسك بعراه؟!

لقد عرض الشيخ محمد الفاضل بن عاشور هذه القضية المحورية عندما تحدث عن الأمور التالية:

بناء الحضارة والثقافة

غمز الإسلام «الدين» بإفراز الحضارة، وبناء الثقافة: «فإذا كان الإسلام، باعتباره ديناً، يشترك مع غيره من الأديان في القضايا التي هي موضوع الديانات عامة، فإن للإسلام نواحي ينفرد بها عن تلك الديانات، التي اشترك معها في القضايا الدينية بصفة عامة، إذ تكون لله جهات اتصال بالثقافات والحضارات ليست لغيره من الأديان الأخرى.. فهذه التي نسميها الحضارة الإسلامية، أو تلك التي نسميها الثقافة الإسلامية، إنما هي سلاسل من الأحداث والأوضاع والكيفيات الاجتماعية والذهنية، كان الإسلام مبدأ نشأتها وسبب تكوينها. فلم يقف الإسلام عند التعايش مع العلم، وإنما أصبح كل موضوع علمي ذا صلة بالعقيدة الدينية، وصار الارتباط بين الدين والمعرفة العقلية، أو بين علم الطبيعة وعلم ما وراءها ارتباط التفاعل والتمازج. ونشأ من ذلك اتجاه نحو الحياة والسلوك فيها، يدفع به العامل الديني الاعتقادي في كل وجه من وجوهه، وسبيل من سبله؛ فصار الداعي الديني يتجلى فيما يصنع العالم، وما ينتج الأديب، وما يصوغ صاحب الفن. وصارت المعرفة العلمية سندا لكلام المتكلم، وفقه الفقيه، وتصوف الصوفي، على الصورة التي ربطت عناصر المعرفة وأخرجت كتب العقيدة الإسلامية جامعة للمعارف الطبيعية والرياضية والإنسانية، مع الحقائق الاعتقادية؛ يتجانس فيها العلم مع الدين، ويتساند العقلي والنقلي. لقد تكوّن المجتمع

ما أسباب التخلف؟

لكن ما الذي حدث حتى تخلفت الحضارة الإسلامية وهزلت ثقافتها، مع بقاء الإسلام -الذي صنعهما وحقق لهما الازدهار الذي دام لعدة قرون، كانا فيه منارة للعالمين- على ما هو عليه؟ «م يكن المصائب العزير هو الإسلام، وإنما كان الثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية. وكاكتنا نتطلعان إلى الإسلام بذاته، نتحان إليه، وترجوان شفاءهما عنده. وكان القريب والبعيد يدركون أن ما نزل بالمجتمع الإسلامي، في حضارته وثقافته، ليس إلا أمراً أتيا من انحراف عن الأصل، وانقلاب في الوضع، وانفلات عن العامل التربوي الأصلي الذي لزم الأصول، وأحكم الأوضاع؛ فلقد أصاب الحضارة والثقافة ما عرّضا عن صدق الاستمداد من الإسلام، ومتين الاعتماد عليه، حتى مال عماردها، واضطربت أوتادها..»

فالخلل لم يحدث في ذات الإسلام؛ وإنما في توقف عقيدة الإسلام عن أن تكون روح الحضارة، وانكماش الإراة الاعتقادية البناءة للحضارة، وغربة الحضاري عن الدين، وتفكيك الدين عن الدنيا: «وإن تبين الناحية التي أصابتها العلة من العقيدة، هو الذي يكشف عن الأسباب التي قضت بضعف الحضارة وهزلها. إن الذي حدث في العقيدة الدينية، وقضى بتضعف الحضارة، إنما هو انكماش صدها عن أن تتغلغ من روحها على الحضارة، فأصبحت الحضارة خائرة جامدة، لا تتقدم. وما كان ذلك الانكماش إلا أثراً من آثار الضعف، الذي أصاب العقيدة في جوهرها. إن الإراة الاعتقادية البناءة هي التي خارت وضعفت؛ فأصبحت الأوضاع الاجتماعية، والآثار المدنية تصدر عن غير ما كانت تصدر عنه، فصارت هي في واد والعقيدة الدينية في واد. وبقي المسلم وفيًا لعقيدته الدينية، غيوراً عليها، من جهة، متقبلاً لحياته العملية، مطمئناً إلى واقعها من جهة أخرى. حتى أصبح المبدأ النظري والواقع العملي عنده متباينين، وتولدت من ذلك نظرية تفكيك الدين عن الدنيا، باعتبار أن الدين خيرٌ غير واقع، والدنيا شر واقع، وأن العبد المسلم يحمل بين جنبيه ديناً لا يؤثر فيه إلا لماماً، ويعيش في دنيا لا يعرف فيها إلا كل ما يبعد به عن الدين. ثم هجمت عليه في حياته العملية مدنيتان أجنبية عنه، فيها العلم، وفيها الصناعة، وفيها القوة، وفيها الحكمة؛ فلم يجد من إرادته الدينية ما يتناول به هذه المدنية، كما تناول المدنيات التي احتكت بها من قبل، يوم كانت إرادته الدينية قوية سليمة، فوقف أمامها

الإسلامي بإثر دعوة دينية، إنه مجتمع ديني بالمعنى الأخص، كان الدين فيه العامل الأول المباشر. ومن دعوة الدين، والإيمان بها، اكتسب الشعب الذي استجاب لتلك الدعوة وامتاز بذلك الإيمان خللاً نفسية جديدة. لم يستفد علماً ولا صناعة ولا قوة مادية، ولكن الذين اكتسبوا من الخلل طوع العلم والصناعة والقوة المادية؛ فكانت الممارك الدينية وحدها هي التي فتحت أمام نظر المسلم آفاق الكون للتأمل والاعتبار، والمعرفة والإيمان. فالحقيقة الاعتقادية الإلهية، هي الأساس لكل ما بنت الحضارة الإسلامية من هياكل حسية ومعنوية. وإنسان هذه الحضارة، بالدين فكر، وبالدين تحضر، وبالدين أنتج آثار حضارته، وبالدين أقام الدولة الصائفة للمجتمع وحضارته. وكذلك استمرت مظاهر الحضارة متصلة في نفسه بالدين، وعوامل الدين فعالة في مظاهر الحضارة.»

التوازن والانسجام

كذلك امتازت هذه الحضارة الإسلامية وثقافتها بالتوازن والانسجام؛ لأنها ثمرت لامتياز الإسلام بتحقيق التكامل والتوازن والانسجام في مصادر المعرفة الإنسانية: «فكل الحقائق المتصلة بالمادة والمتصلة بما وراءها، هي في متناول الإنسان. يستطيع أن يتوصل إليها بمداركه العديدة المدرجة، المستند بعضها إلى بعض، في غير تنافر ولا تدابر ولا تناثر. فالمدركات الغريزية، ورائها المدركات الحسية. ثم المدركات الحسية، ورائها المدركات العقلية. ثم المدركات العقلية، تؤدي إلى المقدمات المفضية إلى تلقي المدركات الغيبية، الآتية من طريق الوحي، وإلى التسليم بها، والإذعان لها. وتبقى هذه المدركات كذلك متعاونة متساندة، لا يمكن أن يحصل بطريق واحد منها ما يتناقض مع الحاصل من طريق مدرك آخر، إلا أن بعض ما يقصر عن الإحاطة به أحد هاتيك الطريق، يمكن أن يتصل به طريق آخر منها، حتى تنتهي إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطريق المخالف للعادة، وهو طريق الوحي. ففعل الإنسان وعقيدته، وحسه المادي، وعواطفه الغريزية، كلها متجانسة متعاونة، لا يتشظى بعضها بعضاً، ولا يقطع أحد سبيل الآخر. لقد كانت الحضارة الإسلامية من أثر إنسان اكتسب وضعاً منسجماً في ذاته، أمناً إلى نفسه، فصنع على مثال نفسه حضارة أكسبها مما اكتسب، وأفاء عليها مما أفاء الله عليه، حتى فاقت بما فيها من انسجام غيرها من الحضارات.»

جامداً، واعتبرها من جملة صور الحياة التي كان من قبل آمن بانفكاها عن الدين...».

فلسك هو موطن الخلل الذي كان ابن خلدون من أفضل من أدركه، وحلله.. «لقد حلل ابن خلدون للمشكلة تحليلاً دقيقاً، عندما جعل شؤون السياسة والعمران والصناعة والعلم في الدولة الإسلامية، تبعاً لنشأ الدين. وجعل الحقيقة الأولى للدين، التي هي العقيدة الفردية أصلاً وأساساً لذلك كله، فأخذ يدرس مشكلة فساد الدولة، وركود العمران - في عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة - وانتفاص الصنائع، وتلاشي ملكات العلوم، واختلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية لبعده، جاعلاً ذلك كله راجعاً إلى اختلال الحقيقة الأولى للدين، التي هي أساس العمران الناشئ به، والدولة القائمة عليه، أعني العقيدة الدينية، فرد ذلك كله إلى صورة تكوّن الفرد تكوّنًا إيمانياً، يرتبط من جهة بالدين الإسلامي في عقيدته، ويسري منه إلى كل ما انبثق عن تلك العقيدة من مظاهر عمرانية وصناعية وفكرية. وإذا كان الناس يكتفون بأن يمثلوا ما بدا في حياة المجتمع الإسلامي وحضارته من إحلال، بما يرجع إلى نظم الحكم، وصور الدول، وما شاع من فساد الخلق، وتفكك الروابط الاجتماعية، فإن ابن خلدون يطلب لهذه العلل عللاً، ويرد هذه الأسباب إلى أسباب ورائها. فانقلاب الخلافة إلى ملك ليس العلة، وإنما هو عرض لعلة تغير الزواجر الديني إلى مقاصد التغلب والفقر، والتغلب في الشهوات والملاذ، وحلول عصبية الدولة محل عصبية الدين. لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها وأساسها، أو بالأوضح روحها، وهو العقيدة الدينية».

حجم المشكلة

وإذا كانت هذه هي المشكلة، فما هو حجمها؟ وما هو عمرها؟ إن حجم هذه المشكلة ليس بالهين، وعمرها ليس بالقصير. «وإذا كنا لا نكر أن الحضارة الإسلامية قد تآصرت وتراجعت وتخلخلت، وأن الثقافة قد ذوت وانكمشت واصفرت، وأوشكت أن تصير حطاماً، فإن ذلك ليس وليد الأمس، ولا أمس. ولكنه الأدواء التي استفحلت في القرون الأخيرة، حتى أعضلت، وعز دواؤها، ثم لم تزل تنمو وتشتد وتتفاقم آلامها وأخطارها حتى انتهت إلى الوضع المفزع، الذي صرح قرننا الحاضر منه بالشكوى...»

ما هو الحل؟

وأخيراً وبعد تحديد روح الحضارة الإسلامية، وتشخيص

موطن الخلل الذي أصاب حضارتنا وثقافتنا؛ فما هو الحل الحقيقي لهذه المشكلة؟ والمخرج من هذا المأزق الذي يأخذ بخناق الأمة؟

إن الحل هو في العودة إلى الروح التي صنعت الحضارة المزدهرة والثقافة المتألقة. إنه عودة الروح الدينية لتصوغ النهضة الحضارية المتميزة والمستقلة. وهذا هو المعنى الحقيقي لمقولة: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». «فلولا التكوّن الفردي المكّي، والتكوّن الاجتماعي المدني، لما كانت آثار الحضارة التي تبنت في عواصم الإسلام. فإذا كان الناس اليوم يتحوّن إلى عهود ذهبية، ازدهرت بها تلك العواصم، ويتحرقون إلى إحيائها وتبديدها، فأحرهم أن يعودوا إلى العامل الأصلي الذي ولّد تلك العصور الذهبية، والذي يلوّنه لن تعود زهرة تلك العصور وينتعاها، ألا وهو العامل التربوي الإسلامي، الذي كوّن الفرد قبل أن يكوّن المجتمع، ومهد للثقافة طريقها قبل أن يتناول عناصر المعرفة التي ألّفت كيائها».

أما إذا وقفنا عند «استقلال العلم والتشديد»، دون حقيقة «الاستقلال الحضاري»، الذي هو ثمرة للصيغة الإسلامية المتميزة، فلن نخرج من هذا المأزق الذي نعيش فيه. «لقد خرج العالم الإسلامي من تحت حكم الغير، واسترجع سيادته الذاتية، لكن هل هو مستطيع أن يعاود حضارته، ليضطلع بأعبائها من جديد، وليمثل للناس صورة جديدة من الثقافة والحضارة، منطقية بطابع شخصيته الإسلامية، ومنبثقة عن المبادئ الاعترافية الإسلامية، التي انبثقت عنها الصورة الماضية التي عرفها التاريخ من ثقافة الإسلام وحضارته؟ إن هضبة اليابان ليست بوزية، ولا هضبة الصين هضبة كرتفوشية، ولا هضبة اليونان هضبة بيزنطية، ولا أفلاطونية، ولا أرسطوطاليسية، بل ولا هي يونانية على الحقيقة بأي حال من الأحوال. فهل سيكون شأن الإسلام مقصوراً على هذا الوضع؟ أو أن حضارة إسلامية الروح، وثقافة إسلامية الطابع، سبيلون من بين ذلك القدر المشترك المؤلف بين شعوب الأمة الإسلامية، الناهضة المستقلة؟ إن روح تلك الحضارة هي الموقع الرئيسي للمشكلة».

تلك بعض من قضايا وأفكار ومحاور المعضلة التي حار ومارح فيها المصلحون، روح الحضارة الإسلامية، التي صنعت وميزت الحضارة والثقافة في عصور النشأة والازدهار، وموطن الخلل الذي جعل الحضارة تتراجع، والثقافة تنهطل. والحل والمخرج من هذا المأزق الحضاري الذي تعيشه أمة الإسلام. 15

(*) كاتب ومفكر إسلامي - مصر.

انتصار القيم الإنسانية في الفتوح الإسلامية

وثيقة «غَلَطه» أتمودجاً

عوني عمر لطفى أوغلو*

توقير حرية المسلم ومعتقدده. فلم يزين لنا ديننا سفك الدماء بغريزة الحقد على الباطل، أو حق الثأر من المعتدي. ومشهورٌ ذلك الخيار (مَنْ لزم القتال) بالإسلام، ليخلى إرادة الإنسان حين ثقله القلوب بقطرهما؛ أو بالحزبة، إقراراً لتوقير هذا الدين الذي يطلق العدل من عقالاته؛ أو القتال حتى لا تكون فتنة تمسك بتلابيب الضمائر البشرية. إذن القتال في الإسلام ينبض بنبضات حرية الضمير وانطلاق العدل وضمان المعتقدات على نقبض ما شهدت البشرية في الحروب، وحتى في هذا العصر الموصوف بالتنوير!

ديننا لا ينهانا عن أن نبرّ من لم يقاتلنا -فيكون قد قاتل العقل والحرية والقيم الإنسانية- وإن كان مشركاً. فغاية ما

سقطت خمس الإسلام على الأرض عدلاً وسماحةً ورحمةً لينقل البشرية نقلة نوعية من مرحلة إلى مرحلة؛ فما كان من «الوجدان الإنساني والمفاهيم العقلية والقيم البشرية» قبل الإسلام وبعده أمران مختلفان! فقد ارتقى النوع الإنساني من حال الانخراط والتدهور أسفل فأسفل، إلى حال التعالي والتسامي أعلى فأعلى. ولما أشرعت جيوش الإسلام في المشرق والمغرب أسنة رماحها، وأشهرت سيوفها، لم تفرج أشراً ولا بطراً؛ بل ترسيخاً للقيم والمثل، ونشراً للرحمة والتبلى والتسامح. فلم تشع السيوف بشهوة المطامع، ولم تقعع من أجل معارك جوفاء؛ بل لإعلاء كلمة الله، الذي أنزل علينا كتاباً يأمرنا فيه بإطلاق حرية الضمير، والتعايش مع هذه الحرية، بشرط

يريد المسلم أن يُوقَّر هذا الدين، ويُوقَّر إيمانه، وحرية في الدعوة إليه. هذا هو شرطه ليعايش الملل والشمل. ولا يقلق غير المسلم على معتقده، إذ يضمن للمسلم شرط توفير دينه. ذلك بأن حقوق غير المسلم مكفولة في دينه بقواعد يتعبد بها المسلم ولا يملك دونه فكاً، على خلاف ما عند غيره؛ وإذ يسعى المؤمن لإعلاء كلمة الله وتوفير دينه، بدلاً فراغاً لا يملكه غيره. فغيره مضمون بضمان دين المسلم، وليس العكس صحيحاً! وضمان المسلم لحرية معتقدات الملل الأخرى محكوم بقواعد شرعية مرعية في الحرب والسلم. ومهما كان حكمه عقيدياً في تلك المعتقدات، فهو مأمور بالتعايش معها، والتسامح والوفاء والحسن في الأخذ والعطاء وإقرار حرية العبادة حتى من موقع التحكم والقرّة، وإن كان يرى بطلانها وشططها وزيفها. فالقرّة والمكنة لا تبيح له التسلط على الضمائر والإكراه في الدين. والإسلام ضمان لتلك، وليس للمسلم في غير الإسلام ضمان لدينه. فمن هنا يتولد شرط توفير الإسلام والسعي في ذلك بمختلف الوسائل.

وهذه الوثيقة التي تنشر بالبرية - لأول مرة حسب علمي - واحدة من الشواهد على ما قلناه آنفاً. فهي عهد من محمد الفاتح لزميني «عَلَطَه». وغلطه حي على الضفة الشمالية خليج القرن الذهبي في مواجهة أسوار إسطنبول القديمة، على مرمى حجر منها. ويقوم بين ضفتيها جسر في الموقع معروف. وهي التي ذكرت باسم (غلاطية) في رسالة بولص الرسول في العهد الجديد - السفر الرابع - الإصحاح السادس عشر. وكانت حائزة على أهمية تجارية وعسكرية منذ عهد البيزنطيين. فقد سورها قسطنطين الأول (٣٢٤-٣٣٧م) بسور. وسماها ثيويدورس الثاني (٣٧٩-٣٧٥م) بهذا الاسم نسبة إلى سكانها في أرجح الآراء. وقد أقام الجُزَيَّونَ برجها الشاخص حتى اليوم في عهد تياروس (٥٧٨-٥٨٢م). وتناوب الجُزَيَّونَ والبنادقة الهيمنة على تجارتها وأسواقها. وكانت بينها وبين العثمانيين اتفاقات لتسهيل شؤون التجارة قبل الفتح ومنذ سنة ١٣٨٧م. وتدل المصادر على أن الجُزَيَّينَ أرادوا حماية مصالحهم بلسووم الحياض، وأظهروا هذه الإرادة إبان فتح إسطنبول سنة ٨٥٧هـ/١٤٥٣م. ومن أجلها ضمنوا عهد الأمان هذا من السلطان محمد الفاتح.

حول مضمون الوثيقة

ومن المفيد أن نقدم الوثيقة لملاحظات وحيزه تتعلق بشيء

من شؤنها:

٥

١- إنها وثيقة مهمة تبرز مبادئ في القانون الدولي الإسلامي وحقوق الحرب. وتبرهن أيضاً على ثبات العمل بهذه المبادئ والالتزام بها على مرّ العصور. نقول ذلك استناداً إلى المقارنة بين نصوص هذا العهد وبين نصوص عهد الأمان لأهل إيلياء (القدس) التي أعطاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمعاني كلا العهدين متماثلة إلى درجة إقتران نص بنص، مع تفاوت الزمان بينهما. فتاريخ الوثيقة العُمرية في سنة ١٥ هـ، وتاريخ هذه الوثيقة في سنة ٨٥٧هـ. وبينهما ٨٤٢ سنة هجرية! لكن مبادئ القانون النافذة منذ فجر الإسلام إلى هذا التاريخ واحدة لم تتبدل، ولم يتزَمَ وما مرعية، وليسست سطوراً مسطورة في الكتب، بل واقعاً قائماً وحياتاً شاخصة. وأحسبها اليوم أيضاً جديرة بالإحياء بالتأمل في حاجة البشرية إلى الوجدان الصادق الذي تولد من هذه المبادئ.

٢- إنها وقّعت في أحوال الحرب، والحرب تثير نزاع النفس إلى العدوان والتجاوز. فرباعة الحقوق والالتزام بالمبادئ أشن في هذه الأحوال. إذ إن القائد المنتصر في أوج الشباب وفي سنّه الثالث والعشرين، وعلى رأس جيش جرار من مائة ألف مقاتل شديد البأس صار أسطورة في التاريخ، واستحق هو وقائده مديح النبي صلى الله عليه وسلم وبشارته، وأسقط أمّنع مدينة في عالم ذلك الزمان بعد كفاح مرير دام أشهر، فهو ينتظر عطايات النصر الذي يلوّخ الرؤوس ويضيق بالقبول. وغلطه أو (غلاطية) يسيرة المثال أمام هذا القائد وحيشه الذي قوض في حياته إمبراطوريتين وأربع ممالك وإحدى عشرة إمارة ودوقية، وهي الضيعة الغنية بالأموال والأنفس. لكن القائد أمسكت بزمان نفسه، ولم يهتز أمام الهوى والطمع، وآثر لزوم مبادئ الدين الخفيف الذي يأمر بالعدل والإحسان. فهذا العهد يكتسب قوة معنوية أعظم في الدلالة على خلق الإسلام وسماحه وعمقه في ضمير المسلمين.

٣- إنها كتبت بالرومية - وليس بالتركية - في أصلها. وقد حتم السلطان بحتم توقيعه على أصلها الرومي تسكيناً لخاطر أهل «عَلَطَه» الهائجة. فكأنهم لا يصدقون أن يعاملوا بمثل هذا السماح والعدل في تلك الأحوال من الأحوال. فإراهم محمد الفاتح بالتوقيع على الأصل الرومي تطميناً لهم. ولذلك تجد في هذا العهد ألفاظاً من القسم هي أقرب إلى ألفاظهم ومفاهيمهم لتغليظ عليه في اليمين. ولم يجد الفاتح بأساً فيها - مع فهمه للرومية في قول - ما دام القصد تسكين خواطرهم. ٥

وهذه ترجمة الوثيقة:

عهد إلى ذمّي «عَلَطَه»^(١)

هذا عهد ذمّي «عَلَطَه». أُعطي العهد لسمّا فتح أبو الفتح السلطان محمد خان إسطنبول. كُتِبَ بالرومية وختمه السلطان بالطغراء.

أنا السلطان الكبير والشاه العظيم السلطان محمد خان بن السلطان مراد. أقسم بالله خالق السموات والأرض، وبحقّ روحِ حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرة المنورة المظهرة، وبحقّ المصاحف السبع، وبحقّ روح جدّي، وبحقّ روح أبي، وبحقّ حياتي، وبحقّ حياة أولادي، وبحقّ السيف الذي أمتنطقه، إذ يُرسل أهل «عَلَطَه» وناسيها مفتاح القلعة المذكورة طلباً للسلام، إلى عتيتي العليا، مع «بابلان براويزين» و«ماركيز ده فرانكو» وترجمانهم «نيكوروز بابرهو» معلنين الطاعة والانقياد لي، فإني:

١. قبلت أن يقيموا عباداتهم (طقوسهم) وأركانهم على الوجه الجاري حسب الأسلوب القديم القائم في عاداتهم وطقوسهم، وأن لا أهاجمهم لهدم وتخريب قلعتهم.
٢. وأمرت أن يُقرّ في أيديهم أموالهم وأرزاقهم وأملأهم ومخازنهم وبساتينهم وطواحينهم وسفنهم وقواربهم وعمومُ امتعتهم ونساءهم وأولادهم وعبيدُهم وإماءهم، ولا أتعرض إلى شيء، ولا أُكرههم على شيء في ذلك.
٣. وعليهم أن يعملوا، ولهم أن يسافروا برّاً وبحراً مثلما في سائر ممالك، فلا يمتنعهم أو يزاجمهم أحد، وأن يؤمّنوا ويسلموا.
٤. وأن أضع عليهم الخراج يؤدونه عاماً بعد عام مثل غيرهم. وأن أراعهم بنظري الشريف فأحييهم مثل ممالك الأخرى.
٥. وأن تكون كنائسهم مُلك أيديهم ويقروا حسب طقوسهم، ولكن لا يدقوا جرساً أو ناقوساً، وآلاً أستولي على كنيسة هم لأجعلها مسجداً، وهم لا يبنون كنيسة جديدة.
٦. وأن يُقبِل أو يغادر تجارُ جنوة بحراً وبرّاً، ويدفعوا جمرتهم على العادة الجارية، ولا يعتدي عليهم أحد.
٧. وأمرت ألا يُشَقَّل ذورهم صقاراً أو خادماً، وأن يسلم ويُعفى أهل القلعة المذكورة وتجارتها من عمل السخرة.^(٢)

ليعلموا على هذا الوجه ويعتدوا علامتي الشريفة.

تحريراً في أواخر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة.

(هـ) كاتب وباحث تركي.

المواهب:

(١) متون القوانين العثمانية وحكم الشرع فيها، أحمد آق كندوز، ٤٧٨/١.

(٢) القصارون: صنف من الجيش العثماني. والمقصود بالخدام أو العبد في التصطلحات العثمانية: الموظف المكلف بخدمات الدولة في درجات الوظائف كافة مدنية وعسكرية. وعمل السخرة من الأعمال المفروضة لإتجاز بعض المصالح العامة للدولة من غير أجر، كضريبة مالية مقررة لغرض سد احتياجات الدولة والجيش، وتخفيفاً لعبء المال عن كاهل الرعية في البلاد المفتوحة، وبدلاً عنها.

١.د. زغلول النجار *

هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ستين درجة مئوية تحت الصفر في قمته.

وهذا النطاق يحوي حوالي ثلثي كتلة الغلاف الغازي للأرض والمقدرة بأكثر قليلا من خمسة آلاف مليون مليون طن، وهو النطاق الذي يتكثف فيه بخار الماء الصاعد من الأرض، والذي تتكون فيه السحب، وينزل منه كل من المطر والبرد والثلج، وتتم فيه ظواهر الرعد والبرق، وتتكون العواصف والدوامات الهوائية وغير ذلك من الظواهر الجوية. ولولا تبرد هذا النطاق

مع الارتفاع ما عاد إلينا بخار الماء الصاعد من الأرض أبدا. وحينما عاد إلينا بخار الماء مطرا وثلجا وبسدا، انحد على سطح الأرض ليشق له عددا من المجاري المائية، ثم فاض إلى منخفضات الأرض الواسعة ليكوّن البحار والمحيطات. وتكرار عملية التبخر من أسطح تلك البحار والمحيطات ومن أسطح اليابسة بما عليها من مختلف صور التجمّعات المائية والكائنات الحية بدأت دورة المياه حول الأرض، من أجل التنقية المستمرة لهذا الماء وتلطيف الجو وتفتيت الصخور وتسوية سطح الأرض وتكوين التربة وتركيز عددا من الثروات المعدنية، وغير ذلك

من المعاني اللغوية للبحر المسجور هو المملوء بالماء، والمكثوف عن اليابسة، وهو معنى صحيح من الناحية العلمية صحة كاملة كما أثبتته الدراسات العلمية في القرن العشرين. ومن المعاني اللغوية لهذا القسم القرآني للبحر أيضا أن البحر قد أوقد عليه حتى حمى قاعه فأصبح مسجورا، وهو كذلك من الحقائق العلمية التي اكتشفها الإنسان في العقود المتأخرة من القرن العشرين، والتي لم يكن لبشر إمام بما قبل ذلك أبدا، وهذا ما نفصله في الأسطر التالية:

البحر المسجور: المملوء بالماء والمكثوف عن اليابسة

الأرض هي أغنى كواكب المجموعة الشمسية بالماء الذي تقدر كميته بحوالي ١٣٦٠ إلى ١٣٨٥ مليون مليون كيلو متر مكعب، وهذا الماء قد أخرجه ربنا ﷻ كله من داخل الأرض على هيئة بخار ماء اندفع من فوهات البراكين، وعبر صدوع الأرض العميقة ليصادف الطبقات العليا الباردة من نطاق التغيّرات الجوية والذي يمتد من سطح البحر إلى ارتفاع حوالي ستة عشر كيلو مترا فوق خط الاستواء، وحوالي عشرة كيلو مترات فوق قطبي الأرض، وتنخفض درجة الحرارة في

لليابسة من حدود شواطئها الحالية، كما مرت فترات أخرى كان منسوب الماء في البحار والمحيطات أكثر انخفاضاً من منسوبها الحالي مما أدى إلى انخسار مساحة البحار والمحيطات وزيادة مساحة اليابسة، والضابط في الخالين كان كمّ الجليد المتجمع فوق اليابسة، فكلما زاد كمّ الجليد انخفض منسوب الماء في البحار والمحيطات فانخسرت عن اليابسة التي تزيد مساحتها زيادة ملحوظة، وكلما قلّ كمّ الجليد ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات وغطت على اليابسة التي تتضاءل مساحتها تضاضاً ملحوظاً.

من هنا كان تفسير القسّم القرآني بـ«البحر المسجور» بأن الله تعالى بمن علينا -وهو صاحب الفضل والمنته- بأنه ملاً منخفضات الأرض بماء البحار والمحيطات، وحجز هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة منذ خلق الإنسان، وذلك بحبس كمّيات من هذا الماء في هيئات متعددة أهمها ذلك السمك الهائل من الجليد المتجمع فوق قطبي الأرض وعلى قسم الجبال، والذي يصل إلى أربعة كيلومترات في قطب الأرض الجنوبي، وإلى ثلاثة آلاف وثمانمائة من الأمتار في القطب الشمالي، ولولا ذلك لغطى ماء الأرض أغلب سطحها، ولما بقيت مساحة كافية من اليابسة للحياة بمختلف أشكالها الإنسانية والحيوانية والنباتية وهي إحدى آيات الله البالغة في الأرض، وفي إعدادها لكي تكون صالحة للعمران.

من هنا كان تفسير القسّم بـ«البحر المسجور» بمعنى المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة ينطق مع عدد من الحقائق العلمية الثابتة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق، وتشهد لسيّدنا محمد بن عبد الله ﷺ بالنبوة وبالرسالة.

البحر المسجور: القائم على قاع أجمته الصهارة الصخرية المدفوعة من داخل الأرض

في العقود المتأخرة من القرن العشرين تم اكتشاف حقيقة غرق الغلاف الصخري للأرض بشبكة هائلة من الصدوع العملاقة المزدوجة والتي تكون فيما بينها ما يعرف باسم أودية الخسف أو الأغوار، وأن هذه الأغوار العميقة تحيط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة، ويُشبّهها العلماء باللحام على كرة التمس (مع فارق التشبيه)، وتمتد هذه الأغوار في كافة الاتجاهات لعشرات الآلاف من الكيلومترات، ولكنها تنتشر أكثر ما تنتشر في قيعان محيطات الأرض، وفي قيعان عدد من بحارها، ويتراوح عمق الصدوع للمشكلة لتلك الأغوار بين ٦٥ كيلومتراً، و ٧٠

من المهام التي أوكلها الخالق لتلك الدورة المعجزة التي تحمل ٣٨٠,٠٠٠ كيلو متر مكعب من ماء الأرض إلى غلافها الجوي سنوياً، لتردها إلى الأرض ماءً طهوراً؛ منها ٣٢٠,٠٠٠ كيلو متر مكعب تنبخر من أسطح البحار والمحيطات، و ٦٠,٠٠٠ كيلو متر مكعب من أسطح اليابسة؛ يعود منها ٢٨٤,٠٠٠ كيلو متر مكعب إلى البحار والمحيطات، ٩٦,٠٠٠ كيلو متر مكعب إلى اليابسة التي يفيض منها ٣٦,٠٠٠ كيلو متر مكعب من المساء إلى البحار والمحيطات، وهو نفس مقدار الفارق بين البحار والمطر من وإلى البحار والمحيطات.

هذه الدورة المحكمة للمياه حول الأرض أدّت إلى خزن أغلب ماء الأرض في بحارها ومحيطاتها حوالي ٩٧,٢٪، وإبقاء أقله على اليابسة حوالي ٢,٨٪. وبهذه الدورة للماء حول الأرض ملحت ماء البحار والمحيطات، وبقيت نسبة ضئيلة على هيئة ماء عذب على اليابسة (٢,٨٪ من مجموع كمّ الماء على الأرض)؛ وحتى هذه النسبة الضئيلة من ماء الأرض العذب قد حبس أغلبها (من ٢,٠٥٢٪ إلى ٢,١٥٪) على هيئة سُمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قسم الجبال، والباقي مختزن في الطبقات المسامية والمشفة من صخور القشرة الأرضية على هيئة ماء تحت سطحي (حوالي ٠,٢٧٪ إلى ٠,٠٥٪)، وفي بحيرات الماء العذبة (حوالي ٠,٣٣٪)، وعلى هيئة رطوبة في تربة الأرض (من ٠,٠١٪ إلى ٠,١٨٪)، ورطوبة في الغلاف الغازي للأرض تتراوح بين (٠,٠٠٠١٪ إلى ٠,٠٠٣٦٪)، وما يجري في الأنهار والجداول (حوالي ٠,٠٠٤٧٪).

وتوزيع ماء الأرض بهذه النسب التي اقتضتها حكمة الله الخالق قد تم بلغة بالغة بين اليبسات المختلفة بالقدر الكافي لمطالبات الحياة في كل بيئة من تلك البيئات، وبالأفكار الموزونة التي لو احتلت قليلاً بزيادة أو نقص لغمرت الأرض وغطت سطحها بالكامل، أو انخسرت تاركة مساحات هائلة من اليابسة، ولقصرت دون متطلبات الحياة عليها.

ومن هنا القليل بحسب العلماء أن الجليد المتجمّع فوق قطبي الأرض وفي قسم الجبال المرتفعة فوق سطحها إذا انصهر (وهذا لا يحتاج إلا إلى مجرد الارتفاع في درجة حرارة صيف تلك المناطق بجوالي خمس درجات مئوية) فإن كمّ الماء الناتج سوف يؤدي إلى رفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى أكثر من مائة متر فيغرق أغلب المناطق الأهلة بالسكان والمعمدة حول شواطئ البحار والمحيطات. وليس هذا من قبيل الخيال العلمي، فقد مرت بالأرض فترات كانت مياه البحار فيها أكثر غمراً

البركانية، وقد ترتفع قممها في بعض الأماكن على هيئة أعداد من الجزر البركانية من مثل جزر كل من أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، اليابان، هاواي، وغيرها.. وفي المقابل تصطدم ألواح الغلاف الصخري عند حدودها المقابلة لمناطق اتساع قيعان البحار والمحيطات، ويؤدي هذا التصادم إلى اندفاع قيعان المحيطات تحت كتل القارات وانصهارها بالتدريج مما يؤدي إلى تكون جيوب عميقة عند التقاء قاع المحيط بالكتلة القارية تتجمع فيها كميات هائلة من الصخور الرسوبية والناحية والمتحولة التي تطوى وتتكرر لترتفع على هيئة السلاسل الجبلية على حواف القارات من مثل سلسلة جبال الإنديز في غربي أمريكا الجنوبية، وهنا يستهلك قاع المحيط بالتدريج تحت الكتلة القارية، وإذا توقفت عملية توسع قاع المحيط فإن هذا القاع قد يستهلك بأكمله تحت القارة مما يؤدي إلى تصادم قارتين ببعضهما. وينشأ عن هذا التصادم أعلى السلاسل الجبلية من مثل جبال الهيمالايا التي نتجت عن اصطدام الهند بالقارة الآسيوية بعد استهلاك قاع المحيط الذي كان يفصل بينهما بالكامل في أزمنة أرضية سحيقة.

ويصاحب كلًا من عمليتي توسع قاع المحيط في محوره الوسطي، واصطدامه عند أطرافه عددٌ من الهزات الأرضية، والثورات والطفوح البركانية.

ويبلغ طول جبال أواسط المحيطات أكثر من أربعة وستين ألفًا من الكيلومترات في الطول، بينما يبلغ طول الصدوع العميقة التي اندفعت منها الطفوح البركانية لتكون تلك السلاسل الجبلية في أواسط المحيطات أضعاف هذا الرقم. وتتكون هذه السلاسل

كيلومترا تحت قيعان البحار والمحيطات، وبين ١٠٠ و ١٥٠ كيلومترا على اليابسة (أي في صخور القارات)، وتعمل على تمزيق الغلاف الصخري لسطح الأرض بالكامل، وتقطّيعه إلى عدد من الألواح الصخرية التي تطفو فوق نطاق من الصخور شبه المنصهرة يسمّيه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي، وهو نطاق لدن، عالي الكثافة واللزوجة، تتحرك بداخله تيارات الحمل من أسفل إلى أعلى حيث تتبرد وتعاود النزول إلى أسفل، وهي بتلك الحركة الدائرية تدفع بكل لوح من ألواح الغلاف الصخري للأرض إلى التباعد عن اللوح المجاور في أحد جوانبه (في ظاهرة تسمى ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات)، ومصطدما في الجانب المقابل باللوح الصخري المجاور ليكون سلسلة من السلاسل الجبلية، ومنزلقا عن الألواح المجاورة في الجانبين الآخرين.

وباستمرار تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تتسع قيعان البحار والمحيطات باستمرار عند خطوط التباعد بينها، وتندفع الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى الألف درجة مئوية لتساعد على دفع حثاني المحيط بجمّة وبسرعة، وتغلأ المسافات الناتجة بالصهارة الصخرية المندفعة من باطن الأرض على هيئة ثورات بركانية عارمة، تحت الماء، تسبح قيعان جميع محيطات الأرض، وقيعان أعداد من بحارها، وتجدد مادتها الصخرية باستمرار.

وقد أدى هذا النشاط البركاني فوق قيعان كل المحيطات، وفوق قيعان عدد من البحار النشطة إلى تكون سلاسل من الجبال في أواسط المحيطات تتكون في غالبيتها من الصخور

ظواهر الأرض إهارة للعلماء في زماننا، وهي حقيقة لم يتمكن الإنسان من اكتشافها إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين.

ومن الغريب أن رسول الله ﷺ - هذا النبي الأُمِّي الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار - قال في حديث شريف: «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي في سبيل الله، فإن تحمَّ البحر نارا، وتحمَّ النار بحرا» (سنن أبي داود). وجاء الحديث في مصنف ابن أبي شيبة بالنص التالي: «إن تحمَّ البحر نارا، ثم ماء، ثم نارا».

ويعجب الإنسان المتبصر لهذا السبق في كل من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالإشارة إلى حقيقة من حقائق الأرض التي لم يتوصل إليها الإنسان إلى إدراكها إلا في نهايات القرن العشرين. هذا السبق الذي لا يمكن لعالم أن يتصوره له مصدرا غير الله الخالق الذي أنزل هذا القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وعلم هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم ﷺ من حقائق هذا الكون ما لم يكن لأحد من الخلق إلما به قبل العقود الثلاثة المتأخرة من القرن العشرين، لكي تبقى هذه الومضات النورية في كتاب الله، وفي سنة رسوله ﷺ شهادات مادية ملموسة على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي حفظه ﷺ على مدى أربعة عشر قرنا أو يزيد، وإلى قيام الساعة بنفس لغة الوحي (اللغة العربية) كلمة كلمة، وحرفا حرفا في صفاته الرباني، وإشراقاته النورية، دون أدنى تغيير أو تبديل أو تحريف، وأن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان موصولا بالوحي ومعلمًا من قبل خالق السماوات والأرض.

فسبحان الذي أنزل في محكم كتابه من قُبل ١٤٠٠ من السنين هذا القسم القرآني بـ «البحر المسجور»، وسبحان الذي علم خاتم أنبيائه ورسله بهذه الحقيقة فقال قوله الصادقة: «إن تحمَّ البحر نارا، وتحمَّ النار بحرا»، وسبحان الذي أكد على صدق القرآن الكريم، وعلى صدق هذا النبي الخاتم ﷺ في كل ما رواه عن ربه، فأنزل في محكم كتابه قوله الحق: ﴿سُتَرْبِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (نُفُثُ: ٥٣).

(هـ) أستاذ علم الأرض - مصر.

أساسا من الصخور البركانية المختلطة بالقليل من الرسوبيات البحرية، وتحيط كل سلسلة من هذه السلاسل المنطفعة من قاع المحيط بواد خفيف (غور) مكوّن بفعل الصدوع العملاقة التي تمرق الغلاف الصخري للأرض بعمق يتراوح بين خمسة وستين كيلو مترا وسبعين كيلو مترا ليخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل ويصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي تندفع منه الصهارة الصخرية بملايين الأطنان في درجة حرارة تزيد عن ألف درجة مئوية لتسجر قيعان كل محيطات الأرض، وقيعان عدد من بحارها النشطة باستمرار.

وهذه الصدوع العملاقة التي تمرق قيعان كل محيطات الأرض، وقيعان عدد من بحارها (مثل البحر الأحمر) توجد أيضا على اليابسة، ولكن ينسب أقل منها فوق قيعان البحار والمحيطات. وتعمل على تكوين عدد من الأغوار (الأودية الخسيفة) والبحار الطولية (من مثل أغوار شرقي أفريقيا والبحر الأحمر) التي تعمل على تقطيع الكتل القارية بتساعها التدرجي لتتحول تلك البحار الطولية مثل البحر الأحمر إلى بحار أكبر ثم إلى محيطات تفصل بين الكتل القارية التي كانت متصلة على هيئة قارة واحدة، وتحاط تلك الخسوف القارية العملاقة بعدد من القمم البركانية السامقة من مثل جبل «أراوات» في شرقي تركيا، وغرورط بركان «إتنا» في شمال شرقي صقلية، وغرورط بركان «فيروف» في خليج نابولي بإيطاليا، وجبل «كيليمنجارو» في تنجانيقا (٥٩٠٠ متر)، وجبل «كينيا» في جمهورية كينيا.

بذلك ثبت لكل من علماء الأرض والبحار - بالأدلة المادية الملموسة - أن كل محيطات الأرض (بما في ذلك المحيطات المتجمعات الشمالي والجنوبي)، وأن أعدادا من بحارها (من مثل البحر الأحمر)، قيعانها مسجرة بالصهارة الصخرية المنطفعة بملايين الأطنان من داخل الأرض عبر شبكة الصدوع العملاقة التي تمرق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق الضعف الأرضي، وتتركز هذه الشبكة من الصدوع العملاقة أساسا في قيعان البحار والمحيطات، وأن كمّ المياه في تلك الأحواض العملاقة - على ضحائته - لا يستطيع أن يطفئ جلوة الصهارة الصخرية المنطفعة من داخل الأرض إطفاء كاملا، وأن هذه الجلوة على شدة حرارتها (أكثر من ألف درجة مئوية) لا تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل، وأن هذا الاتزان الدقيق بين الأضداد من الماء والحرارة العالية هو من أكثر

الإنسان محور التنمية

في المنهج القرآني

أ.د. محمد بن موسى باباعمي *

والقرآن في عرضه لمختلف مجالات التنمية وأنواعها «دقيق» كل الدقة، «واضح» غاية الوضوح، لا لبس فيه ولا إهمام، فمن ذلك مثلاً قوله تعالى: «وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿١﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْنَابَ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٢﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣﴾» (يس: ٣٣-٣٥) فالآية أبرزت حدود عمل الله تعالى: ولم تلغ عمل الإنسان وجهده وعلمه، شأن بعض الفهم الحاطة لسنن الكون؛ ذلك أن نتاج الإنسان من أسباب الازدهار المنشود، وأن عمله من مقلدات التنمية الحقة؛ فقلوه تعالى: ﴿وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾، أي لياكلوا مما عملت أيديهم وهو الغرس والحروث التي تعبوا فيها.

ثم إن «الشكر» كذلك سبب من الأسباب ومقدمة من المقدمات، وبالتالي، فإن الشطر الأول -أي العلم والعمل- مفهوم وواضح لدى كل الشعوب والمجتمعات، حتى وإن كانت كافرة أو ملحدة، أما الشطر الثاني فيحمل إضافة بارزة وبديعة، ألا وهي: «شكر النعمة»، وهنا يتضح الفرق الجوهرى بين المنهج القرآني والمناهج الفكرية الأخرى.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (إبراهيم: ٧) وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِ أَيْدِيهِمْ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا يَشْكُرُونَ ﴿٣﴾﴾ (يس: ٧١-٧٣). وما غاص باحث في آية من آيات التنمية في القرآن الكريم إلا وبهرته هذه «الدقة» وذلكم «الوضوح»، فهذه سمة ثانية من سمات منهج القرآن في معالجته لموضوع التنمية.

أ أول ما يتبادر إلى ذهن الباحث وهو يعيد النظر في «مناهج التنمية في القرآن الكريم»، أهمية الموضوع وخطورته، ثم ثنوليته لجوانب الحياة جميعها، ولتخصصات العلوم دون استثناء، من جهة؛ وهو من جهة أخرى موضوع دقيق ومركز، وبخاصة أنه يتناول «الشكل والمنهج» لا «الموضوع والمحتوى»، وبالذات في القرآن الكريم، دون غيره من مصادر التشريع الإسلامي، مثل السنة والإجماع.

الإسلام والتنمية

ولسائل أن يسأل: «ما الحكمة من كون مناهج التنمية في القرآن الكريم ومفاهيمها الأساسية وصيغها وأسباب اندماجها وكل المحاور المرتبطة بها، غير مبنية في سورة واحدة، أو تحت عنوان واحد، بل هي مبنية في كامل القرآن الكريم، بصيغ مختلفة، وصور متباينة؟».

لا شك أن القرآن الكريم كتاب «حياة»، وليس من طبيعة الحياة التجزؤ ولا الانحياز، فالحديث عن التنمية حديث عن جوانب «الحياة» كلها. التربوية منها والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والسياسية. ويجرد حشر التنمية تحت عنوان واحد أو سورة واحدة خروج عن المنهج الأمثل في التعامل مع هذا الموضوع الخطير.

وبالتالي، فإن «ثنولية التنمية وتكاملها» هي أبرز سمة من سمات التنمية في القرآن الكريم. فمنهج معالجتها ينبغي أن يكون بالتبعية منهاجاً ثنولياً متكاملًا، ولا يفهم من هذا -بالطبع- أن يغرق الموضوع في عموميات لا نهاية لها، ولا أن ينظر إليه على أنه مرادف لكل المواضيع؛ يأخذ منها ويرجع إليها، حتى وإن كانت بعيدة؛ ذلك أن مثل هذا التعميم كقيل بتضييع المنهج والمبني، وإفساد المقصد والمعنى.

عناصر التنمية في قصة ذي القرنين

في قصة ذي القرنين التي جاءت مفضلة في أواخر سورة الكهف، نجد عناصر التنمية الأساسية وأردت بصيغ مختلفة، وهي من أفضل النماذج التي تلج بنا إلى هذا الموضوع. فمن ذلك أنَّ ذا القرنين لما بلغ ﴿بَيْنَ السَّدَّيْنِ﴾ (الكهف: ٩٣) أي بين الجبلين، وجد قوماً ﴿لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴾ (الكهف: ٩٣) وهو الذي مَنَّ الله تعالى له، وآتاه من كل شيء سبباً.

وهنا نلاحظ التقابل بين قوم يتمنون إلى مجتمع غير نام، ورجل عظيم جاءه من محيط نام، فالقوم متصفون بصفات الضعف والوهن، والتخلف والجهل، ولم يقدرُوا على ردِّ يأجوج ومأجوج الذين تسلَّطُوا عليهم وأفسدُوا أرضهم. أمَّا ذو القرنين فقد بلغ ذروة التنمية، مَنَّ الله تعالى له في الأرض، وآتاه من كل شيء سبباً، أي «سلطاناً وطيد الدعائم، ويشير له أسباب الحكم والفتح، وأسباب البناء والعمران، وأسباب السلطان والمتاع... وسائر ما من شأن البشر أن يَمَكَّنُوا فيه في هذه الحياة».

﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيلًا﴾ (الكهف: ٨٥) أي سَحَر ما وُهِب له من النعم في خدمة غايته وهدفه، ولم يضيع ذلك هباءً. ومن المؤكد في

من هنا نسجل أنَّ أبرز السمات في المنهج القرآني للتنمية أربعة، هي: «الشمولية» و«التكامل» و«الدقة» و«الوضوح».

و«التنمية» من مدخلها الاقتصادي مرحلة متطورة تأتي بعد مرحلة النمو الاقتصادي، الذي يعني ارتفاع النسبة المئوية للإنتاج العام مقاساً بالأسعار الثابتة، أي الارتفاع الحقيقي للدخل القومي. إذن يمكن للبلد الذي يعتمد اقتصاده على إنتاج وتصدير النفط والغاز والفحم والقهوة أو الحديد، أن يحقق نمواً اقتصادياً عن طريق رفع إنتاج هذه المواد (طبعاً شريطة أن لا تنخفض أسعار هذه المواد في الأسواق العالمية). لكنَّ هذا النمو السريع، وغير الثابت لا يؤدي بالضرورة إلى التنمية الاقتصادية، التي تعرَّف من خلال ثلاث مصطلحات: «الخطَّة»، والدخل القومي الحقيقي، والأجل الطويل».

فـ«التنمية الاقتصادية» لا ينبغي أن تُفهم على أنها تتغيَّر كما لي سطحي مرحليّ عابر يقتصر على عنصر معين من عناصر التنمية، إنما هي «خطَّة» معقدة ومتشابهة تستهدف تغييراً جوهرياً في البنية الاقتصادية، يمتد ليمس كافة العلاقات الاقتصادية، ويسفر عن رفع معدل الإنتاجية بقدر كفاءة استخدام الموارد القومية والعالية والمستوى التكنولوجي المتاح.

عناصر التنمية في القرآن الكريم

يصعب حصر جميع عناصر التنمية الواردة في القرآن الكريم، لكنَّ عملية مسح أولية تُبرز لنا عدداً منها، ولعلها هي الأهم، وهي على التوالي: رأس المال، والثروات الطبيعية والآلية (أو التكنولوجيا كما تعرف اليوم) والإنسان والشكر والوقت والغيب والإدارة والتخطيط والعلم والعمل وتوجيه الطاقة.

لا شك أننا لو حاولنا تصنيف هذه العناصر تصنيفاً منهجياً، فسنجد أنها تنقسم إلى محاور ثلاثة هي:

الموارد: وتمثل في رأس المال، والثروات الطبيعية، والوقت. الغيب: ويتمثل في مشيئة الله تعالى وقدرته، وفي شكر نعمه. الإنسان: ويندرج ضمنه كلٌّ من الإدارة، والتخطيط، والعلم، والعمل، وتوجيه الطاقة.

نركِّز هنا على «مخورية الإنسان في التنمية، بناء على المنهج القرآني»، وسنتطرق من نماذج بلغت الذروة في التنمية، ونستنبط منها هذه العناصر، حسب السياق، مع مراعاة أصول التفسير وقواعده، وبنفس الطريقة يمكن أن يتم التعامل مع نماذج أخرى: والعناصر هي كالآتي:

عليه، حتى برّ أباه، قال تعالى: ﴿فَهَمَّ بِهَا سُلَيْمَانٌ وَكُلًّا اتَّبَعْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ (الأنبياء: ٧٩)، وقال: ﴿وَوَرِّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الشمس: ١٦).

ولقد برز سليمان عليه السلام في مجالات العلم والمعرفة، مثل السرعة، وفهم لغة الطير، والقتال والحرب، وفنون الإدارة، والحوار والجدل، والسياسة، والعفو والصفح، والعدل والحكم... أي في كل ما من شأنه أن يصنع حضارة مثالية شاملة متكاملة الجوانب، تنفوق واقع الدول المتطورة اليوم بأشواط؛ ذلك أنها تملك التقنية والآلية، وتفتقر إلى العدل والروح والشكر والأخلاق، وتعدم القيم الحضارية غير المادية. فالغرب يبنّي أسس تنميته على العلم وحده، ويعتقد أنّ «من يملك العلم يملك

القرار، هذا هو المستقبل، ومن تنقصه المعرفة تنقصه القدرة على اتخاذ القرار». أمّا من حيث افتقاد الغرب للأسس القيمة فيقول المفكر مهاتير محمد: «وحسب تقيمتنا، فإنّ أمة دولة لا تصبح دولة متقدّمة إذا كانت غنية، ولديها التكنولوجيا، ولكن تنقصها القيم الأخلاقية. وهناك مجتمعات غربية كثيرة على سبيل المثال متفسخة أخلاقياً».

لكن المؤسف من جهة أخرى، أنّ الدول الإسلامية تنفتقر إلى جميع القيم الحضارية التي تعلي من شأن الإنسان، وهذه الأمم تناقض دينها وتسير في غير هدى؛ فلا هي تملك التكنولوجيا والعلم، ولا هي تتحكم في الأبعاد الإيمانية والأخلاقية؛ وسوف لن يغنيها نقل مناهج الغرب في التنمية حرفياً، لكن عليها أن تفرّق بين الروح والشكل.

ولعلّ السؤال المحير بحق هو «ما الذي دفع بسليمان عليه السلام إلى أن يسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده؟ اليس هذا من قبيل حرمان الناس من عطاء الله؟! والحق أنّ قول سليمان عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

علم الإدارة أنّ توجيه الطاقة وضبط الغاية وتحديد الأهداف هي أهمّ مراحل التخطيط والتخطيط الاستراتيجي، من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

والملفت للنظر أنّ هؤلاء القوم كانوا يملكون المال، والدليل على ذلك قولهم ﴿قَهْلَ نَحْمَلُ لَكَ خَرْجًا﴾ (الكهف: ٩٤)، وكانوا يملكون اليد العاملة، لذلك أمرهم ذو القرنين بقوله ﴿فَاعِينُونِي بِقُوَّةٍ﴾ (الكهف: ٩٥)، ثم قال لهم أوان بناء السدّ ﴿أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ (الكهف: ٩٦)، ثم قال ﴿انْفُخُوا﴾ (الكهف: ٩٦)، ثم قال ﴿أَتُونِي أَفْرِعْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴾ (الكهف: ٩٦). غير أنّهم يفتقرون إلى أهمّ أسباب التنمية على الإطلاق؛ يفتقرون إلى تمكين الله تعالى وإلى العلم والتكنولوجيا والتخطيط وإلى وضوح الغاية والأهداف.

وقراءة أولية لواقع المسلمين اليوم، وتخلّفهم عن سلّم الحضارة، وواقع الغرب وتمكنه، تتعلنا نفهم هذه الآيات فهماً عميقاً، ونُجَلِّي لنا المنهج القرآني في بناء تنمية شاملة، أساسها الإنسان الكفء والفعال، حتّى وإن كان غير مالك للمادة والوسائل.

وهذا ما نقرؤه في المقارنة التي عقدها ذو القرنين بين «رأس المال المعبّر عنه بالخارج» وبين «التمكين»، فقال: ﴿مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ﴾ (الكهف: ٩٥). فرغم اختيار بعض المفسّرين أنّ هذا التمكين يقصد به المال واليسار إلّا أنّ الصواب -والله أعلم- في توجيهه معنى التمكين هو قدرته للروح الإيمانية، والقدرة العلمية، وكذا التمكين التكنولوجي. إذن، فـ«الإنسان» بكل أبعاده هو محور التنمية في هذه الآيات.

عناصر التنمية في قصة سليمان عليه السلام

لقد بلغ سليمان عليه السلام من التطور الحضاري، والتنمية في جميع المجالات، مبلغاً ما يرتقى إليه أحد قبله، ولن يرتقي إليه أحد بعده؛ وما ذلك إلّا للعلم الذي آتاه الله تعالى، وامتن به

جدول تقديري حول عناصر التنمية

ثمة مغارقة محيرة هي:

- كون «الإنسان القرآني» إنسانا حقق جميع متطلبات الحضارة، حتى وإن ضعف أحيانا في الجانب المادي، إلا أنه لا يتأثر، بل يؤسس على الجانب الأهم.

- أن «الإنسان المسلم» اليوم رغم كون القرآن يتلى بين ظهرانيه، إلا أنه متخلف من جميع الجوانب، ولم يستفد من كتابه في بناء حضارة عالمية مشهورة.

- أن «الإنسان الغربي» اليوم حقق انتصارات متوالية في الجانب المادي، وبين مدنية علمية، غير أنه يفتقر إلى الأخلاق، والقيم، والشكر. من هنا يجب أن تفكر البشرية اليوم في تنمية شاملة، وحضارة متكاملة، لا تشبه النمط الغربي كلية، بل يجب أن تبنى على النموذج القرآني بأن يستفيد مما أنتجه الغرب من رقي، وتضيف إليه الروح والعزم.

الإنسان القرآني	الإنسان المسلم المعاصر	الإنسان في الغرب	
+++	+	+	الأخلاق
+++	+	++	الإدارة
+++	+	++	البحث العلمي
+++	-	++	التخطيط
+++	-	+	التخطيط الاستراتيجي
+++	+	+++	التكنولوجيا
+++	-	+	توجيه الطاقة
++	++	+++	رأس المال
+++	+	-	الشكر
+++	-	++	العلم
+++	+	++	العمل
+++	-	++	استثمار الوقت
++	+++	+	الموارد الطبيعية
١٣٦+	١٠+	٢٢+	المجموع
	٩-	٣-	

رغم أن هذا الجدول تقديري قيم، يمكن مراجعته وتصحيحه؛ إلا أنه يظهر مدى اكتساب الغرب للعناصر المادية والعلمية في التنمية، وتبين مدى افتقاره إلى الأسباب الأخلاقية والإيمانية؛ أمّا المسلمون اليوم فيضعفون في جميع الجوانب، غير أن الإنسان القرآني إنسان متكامل الجوانب، قوي ماديًا، ومكين روحيًا وأخلاقيًا. فالذي تدعمه البشرية اليوم هو هذا التوازن المفقود بين المادة والروح، بين الدنيوي والأخروي، بين العاجل والأجل.

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ يتجاوز حدوده البشرية، ويبقى ضمن المقاييس العليا؛ يأتي من العزيز الوهاب. ولعل الحكمة من ذلك أن الله تعالى جعل أعلى قمة في التشكّن والرفي والملك، هي قمة شاكرة للنعم، غير كافرة بالله تعالى، ولا متمكرة لنعماته وآلائه؛ حتى لا يقول أحد بعد ذلك: «ما دمت أنا الأفضل والأقوى والأغنى... فإني لا أرى مبررا لأن أشكر أحدا أو أعترف بالله». أما وإن سليمان قد بلغ ما بلغ، وهو من الشاكرين، فإن الحجة قد قامت على جميع الناس، دون استثناء.

من هنا نستنتج أن السبب الأخرى من أسباب التنمية الحقة هو «الشكر»، ولقد قال تعالى عن آل داود: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقِيلَ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (سبا: ١٣)، كما كان أبسط موقف في الحياة يدفعه إلى

الشكر. وهذا ما حدث في قصة النمل: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُوعُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٦﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ﴿١٧﴾﴾ (نمل: ١٨-١٩).

هذه نماذج من عناصر التنمية في المنهج القرآني، وهي جميعا مؤسسة على محورية الإنسان. والقرآن طافح بنماذج أخرى، تحتاج إلى دراسات وتحليل عميق؛ فمن ذلك مثلا: التخطيط، في قصة يوسف عليه السلام، والتفاني والعمل في قصة موسى عليه السلام، واستثمار الوقت في مراحل السيرة النبوية الطاهرة لنبينا محمد عليه السلام.

(د) مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة - الجزائر.

المصادر:

- ١- الإسلام بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش (ترجمة محمد عيسى)، مؤسسة باغاربا، ١٩٩٧م لثانيا.
- ٢- الإسلام والتنمية الاقتصادية، محمد علي الحسيني، مقال في مجلة البناء، عدد ٥٨.
- ٣- في ظلال القرآن، سيد قطب.
- ٤- التعليم العلمي والتكنولوجيا في إسرائيل، صفا محمود عبد العال، الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٣م القاهرة.
- ٥- صوت آسيا، مهاتير محمد، نشر دار السافي، ١٩٩٨م لبنان.

منمات على بوابة العشق

حسن الأمراي *

فتجلّت عرائس في الجنان
لا تقل: «والظلام ليس بغان»
بقايا.. فالأفق أحر قان
أذكى اللّظى مهبب الدخان
وبكى، فانتشى به الحافقان
حطباً يابساً جليّ الهوان
ويدنو.. ويا نعيم الدّاني
قد تلتها من عاشق زفرتان
وفيبّ مقدّس الهيجان
فهوى في قرارة الأحزان
ما لنا في دفع الهموم يدان
وجرت فوق وجنتي دمعتان
فباني مشّت الأذهان
رضي البيع، قال: خذ عوائي
خرّ موسى.. هل يدرك الثقلان؟

شمس تبرز أشرفت في كياني
أي شمس أهي وأعلى مقاماً؟
فعلى الأفق من دماء الشهيدين
سبح الله، من من الشجر الأخضر
مست الناي نأرُ عشق فغّي
كان قلبي من قبل مسّ لظاه
فاستوى كالشهاب يحترق الأفق
وجع الناي شهقة ليس تبلى
هو صحو وسكرة.. وظلال
إن برق الحجاز هيج قلبي
فأقلّوا العتاب يا أهل نجد
قلتُ والحبّ خير زاد المعنى
دُلّني من أين الطريق إلى النور،
قال: «إن الله اشترى» قلت: قلبي
ومشى خطوة.. فلما تجلّى

صعقة العشق زلزلت من سناها
هو إن غصت فيه شلال نور
أي كائن سقت عروق المعنى
ألف ليلي جئت.. وألف سعاد
«أنت تغلو يا قيس» كلا! عيوني
وجه ليلي إشارة، وسناها
وأنين التوباد ليس سوى تكبير
أوبي يا جبال، فالطير حنت
وعلى درب العاشقين دماء
حركت أوتار المحبة في الروح
والفراشات لم تول تعشق النور
حجبني الأوزار عن رؤية النور
والضعيف الضعيف من كان مثلي
طاف قلبي دهرأ فلما تداعى
سبقول الغلاة إنك تغلو
هيه يا نفسي الذليلة هونا
لا تمدي عينيك.. ربّ خوان
واهتفي: إنني ظمئت إلى النور
أين من همة المحب إذا ما
أين منها ييارق السلطان
كل شيء يفنى وليس يباق

أضلع الطور فهو في خفقان
وعطايا وجند، ووحى بيان
فهو في نشوة بديع المعاني
ليس تدري الذي يجوف الدنان
ما رأت غير بارئ الأكوان
قبس فاض عن يد الرحمن
عبد أفضى بغير لسان
وكؤوس الحنين صنو الحنان
ودم العشق قبللة الحيران
يد جالت من وراء الجنان
وترضى الإبحار في النيران
وهدت مساحقا أركاني
منقل القلب، موهن البنيان
سقت رحلي إلى «بديع الزمان»
كيف يدري الخلي فك المعاني؟
وخذي الحكم من يد الحرمان
عرضه.. يكون شرّ خوان
فجدد يا بارئي إيماني
هبت الكأس وانتشت شفتان
خافقات وصوله الصولجان
غير نور المهيمن الديان

(*) رئيس تحرير مجلة المشكاة - المغرب.

الضئان المسلم

بين النافع والجميل والأخلاقي

أ.د. بركات محمد مراد

ويقوم بتحقيق منافع عملية وحياتية لا تنكر بالنسبة للفرد والأمة على السواء.

الفن الجميل والفن النافع

ونجد أن «جويو»^(١) يرى أن الفن نشاط «حدي وثيق الصلة بالحياة، فلا يمكن أن تكون الأعمال الفنية مجرد مظاهر ترف أو موضوعات كمالية، بل هي ضرورات حيوية وأنشطة جادة وموضوعات نافعة، والموضوع النافع يولد بعض المشاعر الجمالية ليس لأنه نافع، بل لأنه في الوقت نفسه موضوع جميل».

وهذا ما دفع «جون ديوي» إلى الربط بين النظر والتطبيق وبين الفن الجميل والفن النافع؛ إذ رأى أن أي فلسفة أو فهم للفن محكوم عليها بالفشل إذا شيدا على أساس من الثنائيات الزائفة بين الفن والطبيعة أو الفن والعلم، والفن الجميل والفن النافع.

ولكي يكشف هذه الثنائيات الزائفة رأى ضرورة المضي نحو فهم حقيقي للفن يدمج هذه الثنائيات في وحدة. وقد كان حرصه على ربط الفن بالخير هو الذي جعله يقيم هذه العلاقة (أو الوحدة) بين النافع والجميل على أساس أنهما يمثلان مظهرين من مظاهر النشاط الإنساني الواحد. فالفنون الجميلة ذات أهمية عملية، من وجهة نظر «ديوي» لا تقل عن بعض الصناعات التكنولوجية.

إذن فالفرق بين العمل الفني والعمل الصناعي لا يرجع إلى خصائص محددة في العمل الفني أو العمل الصناعي وإنما يرجع إلى نظرنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه، فقد يكون موقفاً تارة وموقفاً

الفن بالمعنى العام هو جملة من القواعد المتبعة لتحقيق غاية معينة، جمالا كانت أو خيرا، أو منفعة، فإذا كانت هذه الغاية هي تحقيق الجمال سمي بالفن الجميل، وإذا كانت تحقيق الخير سمي بفن الأخلاق، وإذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بفن الصناعة.^(٢)

وإننا نجد من خلال تعريف الفن وتصنيف الفنون والعلوم في العصور القديمة والوسطى أن التصور العام للفن ينطبق على الفن التطبيقي والفن الجميل، وكان معنى «فن» تدرج تحته مجموعة كبيرة من الحرف والمهن والعلوم التي تتسم بسمة تطبيقية وعملية واضحة، وأما وسيلة لمنفعة أو فائدة.

وهذا كان واضحا جدا في الفنون والحرف الإسلامية عبر كثير من عصورها. ورغم تباین المواقع الجغرافية فيها، فإننا لا نجد فيها تميزا بين كل من الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، حيث كان كل منهما يؤدي وظيفة جمالية واضحة،

تأملها حائماً تارة أخرى. وهذا يقضي بالطبع إلى أنه قد يمكن للآلية التي نشرب فيها أو الخداء الذي نلبسه أن يتحولاً إلى عاملين فنيين بمجرد أن نجعل منهما موضوعاً للنظرة التأملية الجمالية.^(٧)

الفنون الإسلامية

وفي الحقيقة لم تعرف الفنون الإسلامية تلك التفرقة بين فنون جمالية وأخرى تطبيقية، فقد كانت كل الفنون في الحضارة الإسلامية تُراد لمنفعتها مثلما تراد لتحقيق غايات جمالية تساعد على تحقيق متعة بريئة للإنسان في مختلف تجليات حياته، مثل هذا في صفحات المصحف الصغير الذي يقرأ فيه قرآنه أو في ذلك المسجد الكبير الذي يضمه للعبادة.

ولذلك عاش الإنسان المسلم فنونه، وتمثل هذه الفنون في كل وسائله الحضارية وأدواته اليومية، بل في أسلحته التي يستعملها للحرب والقتال، ومسكوكاته المعدنية التي بواسطتها يمجى حياته الاقتصادية. ولا أدل على صحة هذا وصدقه من أننا نجد الطابع الجمالي والعبقري الفنية واضحة وجلية في كل مقتنيات الإنسان المسلم في الحضارة الإسلامية، تجلّى هذا واضحا في عمارة مدينته وبناء قصوره وحدائقه، وفي المنسوجات التي كان يرتديها، وفي السجاجيد التي كان يفرشها أو يلصقها على حوائط عُرفاته، أو في الفرائير والأواني الزجاجية والفخارية التي كان يستعملها في حياته اليومية.

وقد تنوعت الفنون الإسلامية، وتغلغلّت في كل مناشط الحياة المختلفة، ما بين تصوير وزخرفة ونسج ونقش على الخشب، وتشكيل في الزجاج والخرف والفسيفساء وغيرها؛ فضلا عن الموسيقى. وهذا التنوع يعكس تعاطف المد الفني واتساقه مع المد الثقافي والاقتصادي، وتغلغل الفن في الصناعات المعروفة بالفنون الصغرى في الحضارة الإسلامية.

فالبلايا والفرش والبسط والتحف والمشكاوات وأواني الطعام والشراب وغيرها كانت تنكس قيمة جمالية أبدعتها قريحة الفنان المسلم؛ إذ لم تكن الزخرفة مجرد وسيلة لملاء الفراغ أو تغطية أشكائها، إنما هي أصول جوهرية لدقة الصناعة ومهارة الصنّاع، بلونها بعد الأثر الفني ناقصا.^(٨)

الفنون الحرفية

ومن المعروف أن الفنون الإسلامية أقرب إلى الحرف منها إلى الفنون المجردة، لمحاولتها تحقيق وظيفة إنشائية وفعالية في المقام

الأول، إضافة إلى الصبغة الجمالية التي تسعى إلى تحقيقها في نفس الوقت، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اكتسبت هذه الصبغة بسبب طريقة إعداد الفنان، وهي في جوهرها لا تختلف كثيرا عن الوسيلة التي تتبع في إعداد الصانع الفني التقليديين، ويعتمد فيها على تلمذ عدد من الأطفال والصبيان على يد صانع ماهر يتدربون تحت إشرافه وإرشاده على الأعمال الفنية مبتدئين من أبسطها ومنتهين بأكثرها صعوبة وتعقيدا.

كذلك كان الشأن في تعليم المصورين إذ يلتحق عدد من الصبيان بمُرسَم مصور ماهر ويتعلمون منه كيفية تحضير الألوان وتجهيز الورق، ويتمنون في نفس الوقت على نقل نماذج معينة من رسوم يعدها لهم، وعليهم أن يجنقوا رسمها من الذاكرة قبل الانتقال إلى رسم ما هو أصعب منها، وهكذا ينتقل التلميذ من رسم الخطوط إلى الأشجار إلى الحيوانات إلى الأشخاص.

وكان لهذه الطريقة أثرها الواضح في التصوير؛ فهي أولا تعود المصور الناشئ على رسم نماذج معينة، فضلا عن أنه كان يتعلم تكوين الصورة عن استاده بواسطة الورق المحرّم، ولذلك نلاحظ المحافظة على تكوينات معينة تستمر من عصر إلى عصر، وتنقل من مصور إلى آخر، مما أكسب التصوير الإسلامي شيئا من الجمود، بل إن هذه الطريقة كانت أحيانا تقتل المواهب عند الناشئين، وهذا هو الأثر الثاني لها، ولذلك فالذي يمتاز منهم عن غيره إنما يمتاز بفضل إقنانه مزج الألوان وتفوقه في إكساب صوره مسحةً من الجمال والرفقة، أو حفظ النسب بين الأشياء بعضها بعضا أو صدق تمثيل الطبيعة أو التوفيق في التعبير عن الحركات، ولكن كل هذا داخل الإطار العام للعصر.^(٩)

ولم يكن عمل المصور الإسلامي—مثلا—بالأمر الهين، بل كان عملا شاقا مضنيا، يستلزم منه وقتا طويلا ويستنفذ مجهودا عظيما، إذ لم يكن مقصورا على الرسم فقط، بل كان عليه أن يحضّر بنفسه أدواته كالفرشاة والألوان، والأصباغ والورق المزخرف، وكل ما هو في حاجة إليه في عمله.

وما يحدث في التصوير يحدث مثله تقريبا في كل الفنون الإسلامية التطبيقية مثل صناعة السجاد والزجاج والخرف وحتى صناعة المسكوكات المعدنية. ومن الملاحظ أن بعض الفنانين كانوا يستجلون أسماءهم على قطعهم الفنية.

اختلاف الألسنة

إن اختلاف الألسنة يحول بيننا وبين أفكار الفلاسفة والمفكرين والشعراء في لغة غير لغتنا، أو في بلد غير بلدنا، إلا عن طريق

الفن والجمال

لقد استخدم الفن دائما للتعبير عن «الجمال» في كل مجاله ومظاهره، وخاصة في الحب والشعور الإسلامي، وبالضرورة حين يكون عنصر الجمال عميقا في هذا الوجود ومقصودا لذاته بتدري واضح في كل كائناته «الجامدة» وغير الجامدة، والإنسان -وهو خليفة الله في الأرض- مُطالب بأن يفتح حسه لهذا الجمال ليتلثف به ما في نفسه -وهو حاسة الجمال- بأجل ما في الكون، ويُنتج من هذا اللقاء تلك الألوان المتنوعة من الفنون والإبداع، فتصير تلك الفنون أنواعا من التعبير عن ذلك الجمال. ومن هنا كان التلازم بين الجمال والفن؛ فلا تصور للفن بلا جمال ولا تصور للجمال بلا فن.

وسواء أكان الفنان يزاو لوعة تشكيلية، أم يزاو مقطوعة موسيقية، أم يزاو قصيدة غنائية فإنه في كل هذه الحالات إنما يقدم لنا «موضوعا جماليا» عابنا، مكملا، متبنا، متحدا. والفنان الحقيقي يقدم لنا إعجازا فنيا، يجعل الفكرة تتجسد في الطبيعة لكي تستحيل إلى فكرة باطنية تتبع من أعماق وجودنا. فإذا بنا نستشعر نضارة الربيع ونشوة الحياة، وكأن جسدنا نفسه قد أخذ يتراقص على سحر تلك الفكرة التي مسنا بها الفنان. ولقد مارس الفنان المسلم عمله بحرية مطلقة، كما يقول المستشرق «غرابار»، هذه الحرية المطلقة التي جعلت أي عنصر قابلا للتطور في أي اتجاه: «وهكذا كانت للفن العربي الإسلامي في بداية الإسلام إمكانية نمو جديدة لا توجد لها، وإمكانية تطور كبير، تشهد عليها واجهة «قصر المشتى» بوضوح، مما يعطي فكرة عن خاصة مميزة للفن الإسلامي في عهد تكوينه، وهي «الحرية». فليس هناك نهاية وليست هناك حدود أخرى سوى إرادة الفنان».

وتجلت عبقرية الصانع المبدع في الفن الإسلامي المجرد في تزيين أعني بها القطع الاستعمالية المصنوعة من الخزف أو من الخشب أو الزجاج أو السجاد. ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجتمعت فيه حصائل لا حدها في متاحف العالم، والمتنities الخاصة، بأشكال وطرق تختلف باختلاف المادة التي صنع منها.

العلاقة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية

إذا سألنا الفن الإسلامي، هل من علاقة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن اعتبار «الخير» صورة من صور «الجمال»؟

فإننا نجد الفن الإسلامي يرى أن الفلسفة التقليدية كانت

الترجمة. وإن هذه الأفكار حتى بعد ترجمتها لا تستغني عن التفسير التوضيحي الطويل؛ أما مبتكرات المعماري والمصور والخزاف والنساج والخطاط وغيرهم من أرباب الفن، فهي على اختلاف بلادها سهلة النطق والفهم لإشباع حاسة الجمال فيها.

والفن مطلب ضروري للإنسان يندفع إلى تحقيقه، سواء جلب له منفعة عاجلة، أم عاجز عن أن يجلبها له، وهو كالمرءة الخاصة في التفسير. وإذا كانت غاية المعرفة هي «التفسير العقلي للظواهر» فغاية الفن هي استبطان الشعور الحي وتبسيمه، و«المشاركة الحيوية» التي هي ضرب من التماس الوجداني والتفاعل مع الصور الحيوية. وإذا كان العالم لا يخلع ذاته على الظواهر التي يحاول تفسيرها لتحقيق الموضوعية، فإن الفنان على العكس منه، يجعل ذاته نقطة انطلاق ومحطة وصول. فالإبداع الفني ينبع من ذات الفنان، ليحتل بعد هذا الجهد الحيوي العام، فيكشف عن صور الحياة في تماسها مع ذاته.

اليد المعجزة

وإذا كان التراث الفني الإسلامي قد اندفع إلى الوجود عن طريق «العقل» و«الوجدان»، فقد سبقتهما في ذلك «اليد» التي أبدع الله تكوينها وصاغ شكلها، وأودع أطراف أصابعها سر الوجود وحقيقة الحياة ومستقبل الإنسان. وهذه اليد كالقلب والعقل، ذكرها الله في محكم آياته في مائة وعشرين آية، جاءت متفرقة في العديد من السور القرآنية.

وتأخذ حقيقة «اليد» كما خلقها الله فيما تأخذ لتكون صائغة لاستمرار الإنسان ودوامه، ومكونة لخضارته وممهدة لوجوده ومثبتة لحياته على هذه الأرض، كآفة للمخلوقات، وهي وحدها لا العقل والوجدان التي عبرت عن حقيقته الأولى، حيث استطاع إشعال النار واستعمال الأدوات المستمدة من الأحجار والعظام وفروع الأشجار. وفي عصور لاحقة حيث عملت يده في أعمال فنية، كصناعة الفخار والرسم على جدران الكهوف. هذه قصة «اليد».

و«الخط» لسان اليد، فهي التي كتبت وأبدعت، وشكلت الفنون. ولذلك فلا غرابة أن يصبح «الخط العربي» وبخاصة حين يأخذ مادته من القرآن الكريم هو الفن السائد في المجتمعات الإسلامية خلال كثير من العصور. وقد استطاع الخط العربي مثل الأرابيسك أن ينقل البيئة الأساسية للفهم المنطقي -أعني الرموز الفكرية الأبدية- إلى مادة فنية تصويرية، إلى بيئة فنية يصبح الوعي الجمالي فيها أصليا لا ثانويا، قائما بذاته لا بغيره.

هو الذي ينتزع من نفوسنا كل إحساس بالصراع أو التمزق، وكان الإحساس بالجمال يقترن في نفوسنا بإحساس أخلاقي هو الشعور بالسلم أو الطمأنينة أو التوافق النفسي.

وقد حققت الفنون الإسلامية كل تلك الأبعاد الأخلاقية متجسدة في مختلف الصور، بل أكثر من هذا، فقد مزجت أيضا بين الجميل والنافع، ولم تفصل بينهما كما فعلت بعض فنون الغرب، والتي دعت إلى «الفن للفن» أو الجمال لذات الجمال، مفرقة بين الفن والصناعة.

إن كلمة «الفن» المتداولة اليوم تحمل معنى الصناعة نفسه في كتب المؤلفين العرب والمسلمين، ومع ذلك لم تكن الصناعة عند المسلمين نوعين، ريفية وصغرى، بل إن جميع الصانع هي آثار فنية. فلم يكن ثمة تمييز في قيمتها على أساس المنفعة، لأنها كانت ناعمة وممتعة بطرائفها ودقتها وجمالها؛ وعلى العكس مما يبدو في آثار الفن التشكيلي الغربي (اللوحات والتماثيل) التي لا يُقصد من ورائها الاستعمال النفعي، بل التمتع فقط. ويحترف العمل الفني عن الفن إذا اقتصر الخلد منه على المنفعة، ولكن الفن الإسلامي - وكما أدرك ذلك بحق الباحث الكبير عفيف البهنسي - يوحد بينهما فنبذ السجادة والسُمنة والفسقية والإناء، ليست مجرد أشياء استعمالية يتحكم في صنعها الغرض النفعي والاستعمال، ولكن أكثرها

آيات يتحكم في تنميتها ورقشها أو نقشها وتلوينها حسب جمالي، أي إن الأثر الإسلامي كان فنا ومتاعا في وقت واحد، ولم يتعارض في يوم من الأيام مع القيم الدينية والأخلاقية. ٤

على حق حينما جعلت من القيمة الأخلاقية شكلا من أشكال الجمالية، حقا إن «الجميل» مكثف بذاته، لأنه يملك في ذاته تعبيرا قويا لا حاجة به إلى ترجمة أخرى، سواء أكان ذلك بلغة الأخلاق أم لغة الدين. ولكن من المؤكد مع ذلك أن للجميل طابعا دينيا هو الذي جعل حقائق الدين المقدسة تلتصق في شئ الفن أسمى تعبير عنها. ولن يتناسى الإنسان هذا الطابع الديني للجمال إلا حينما ربط الفن بأهوائه وانفعالاته وعواطفه، وكان الفن مجرد أداة للمتعة أو اللذة، في حين أن الفن قد ارتبط من قديم الزمان بأقدس عقائد الإنسان وأسمى أفكاره وأرفع قيمه.

وقد أدرك ذلك منذ زمن مبكر كثير من المفكرين والفلاسفة، وعلى رأسهم أرسطو بنظرية في «التطهير» أو «الكاتاريسيس»؛ فراه يقرر أن للفن مضمونا أخلاقيا يمثل في التماسي بأرواحنا، ومساعدتنا على مقاومة أهوائنا. ومعنى هذا أن للفن صيغة تطهيرية تجعل منه أداة فعالة لتنظيم البدن، وتصفية الأهواء، وتقوية الانفعالات. ويضرب أحد فلاسفة علم الجمال مثلا بالموسيقى فيقول: «إن النغم صورة مهذبة من الصباح، بحيث إن الموسيقى لتبدو بمنزلة تنظيم تلك الأصوات التي يصدرها الإنسان حين يئن أو يصيح، أو يتأوه، أو يتحبس». وهكذا الحال أيضا

بالنسبة إلى الغناء، والرقص، وغيرها من الفنون، فإن الإنسان لا يتخذ من التعبير الفني - في كل هذه الحالات - سوى مجرد أداة لتنظيم انفعالاته.

الفن والشعور بالذات

إن من شأن الفنون أن تساعدنا على الشعور بذواتنا، والتعرف على حقيقة مشاعرنا، فهي أشبه ما تكون بمرآة حقيقية للنفس، تعكس على صفحاتها كل أهوائنا وعواطفنا وانفعالاتنا وأفكارنا. والواقع أنه إذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الفن والأخلاق، فما ذلك إلا لأن الفنون الجميلة تظهر أهواءنا وتنقي انفعالاتنا، وتحقق ضربا من التوافق بين أحاسيسنا وأفكارنا، أو بين رغباتنا وواجباتنا، إننا نشعر بضرب من السعادة العميقة حينما نرى الشيء الجميل. لأننا نستشعر عندئذ توافقا عجبيا

(٥) أساذ الفلسفة الإسلامية، جامعة عين شمس، كلية التربية - مصر.

المواضع:

- (١) المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، ١٩٦٩م بيروت، ١٦٥/٢.
- (٢) الفنان والإنسان، د. ذكريا إبراهيم، مكتبة غرب، ١٩٧٧م القاهرة، ص ١٣.
- (٣) مقدمة في علم الجمال، د. أميرة مطر.
- (٤) تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصوير والعمارة، كرسني (الترجمة العربية)، ١٩٨٤م دمشق، ص ١٢.
- (٥) التصوير الإسلامي ومدارسه، د. جمال محمد عمر، ١٩٦٢م مصر، ص ٨١ - ٨٢.

تخافت نظرية التطور

أورخان محمد علي *

علاقة الفلسفة بالعلم

ولكن العلوم والنظريات العلمية مع كونها منفصلة منذ قرون عن الفلسفة إلا أنها تعد - كما ذكرنا - أهم عامل وموجه لجميع المدارس الفلسفية، بل سبباً في نشوء مدارس فلسفية عديدة؛ فمثلاً نرى أن القوانين التي اكتشفها «نيوتن» أثرت في جميع فلاسفة عهده وفيمن جاء من بعدهم بقرون، حيث أصبحت صورة العالم بعد اكتشاف هذه القوانين كأنها آلة ضخمة في كون ساكن ولا نهائي بثلاثة أبعاد تسير حسب قوانين محددة ومعروفة، وترسخت مبدأ «السبب - النتيجة» ترسخاً كاملاً، حتى قال بعضهم: «أعطني جميع المعلومات وأنا أسحل لك سير الكون حتى نهاية عمره».

وبعد اكتشاف «النظرية النسبية» من قبل «أنشتاين»، و«النظرية الكمية» من قبل «ماكس بلانك» و«هايزنبرغ» وغيرهما من العلماء، اضمحلت تلك المدارس الفلسفية وظهرت مدارس فلسفية أخرى حسب المنظور الجديد لكون ذي أبعاد أربعة (بعده الرابع هو الزمان)، وتزلزل المبدأ السابق في «الحتمية» واختلقت النظرة إلى العالم في مقياسه الصغير (أي الذرة) وفي مقياسه الكبير (أي

كانت الفلسفة في بداية نشوئها وتطورها تبحث في كل شيء وتهتم بكل شيء ومن ضمنها العلوم المختلفة، أي كانت العلوم ساحة من ساحات الاهتمام الشامل للفلسفة؛ فمثلاً نرى أن «أرسطو» - بجانب اهتمامه بإرساء قواعد المنطق - يهتم بجميع العلوم المعروفة في عهده بدءاً من الرياضيات وانتهاءً بعلوم الأحياء؛ ونرى «أفلاطون» - أستاذ أرسطو - يكتب على مدخل مدرسته: «من لا يعرف الرياضيات فلا يدخل إلى هنا».

وعندما اتسعت العلوم اتساعاً كبيراً وتشعبت، لم يعد هذا ممكناً ولم يعد في وسع أحد أن يحيط بجميع العلوم إضافة إلى اشتغاله بالفلسفة، فانفصلت ساحة العلم عن ساحة الفلسفة تدريجياً. أي إن علوم الطبيعة والنفس والرياضيات والفلك كانت فصولاً من مبحث واحد هو الفلسفة. فلما اكتمل نموها أصبحت علوماً مستقلة كما نراها اليوم.^(١) وقد اشتغل أرسطو وألف في الأخلاق والسياسة والمنطق والبلاغة والفلك وعلم الحيوان. كما كان الفلاسفة المسلمون أمثال «الفارابي» و«ابن سينا» من هذا النمط الموسوعي، فلم يقتصر نشاطهم في ساحة الفلسفة والمنطق بل تعداهما إلى الرياضيات والفلك والموسيقى والطب واللغة.

الكون؛ أي إن العلم أصبح يقود الفلسفة ويوجهها. ومن هنا تأتي الأهمية الفائقة للنظريات وللقوانين العلمية من الناحية الفكرية والفلسفية إضافة إلى أهميتها في التقدم التكنولوجي الذي يساهم في زيادة رفاهية الإنسان وتقدمه في مضمار المدنية.

تأثير نظرية التطور

وكذلك من هنا تأتي أهمية «نظرية التطور» لـ«دارون». ذلك لأنها أثرت تأثيراً بعيداً في جميع المناحي الفكرية للإنسان؛ أثرت في الفلسفة وفي علم الاجتماع وفي علم النفس وفي السياسة. وقال عنها «كارل ماركس»: «إن هذه النظرية هي تطبيق فلسفتنا في صراع الطبقات في الطبيعة» مشيراً بذلك إلى فكرة «الانتخاب الطبيعي» في نظرية دارون، فأثر هذه النظرية واضح في العديد من المدارس الفلسفية. فبعد انتشار هذه النظرية وذيوعها نرى أن العديد من الفلاسفة بدأوا بسحب هذه النظرية من إطارها في عالم الأحياء ليطبقوها على مستوى الكون. لذا نرى ولادة تعابير فلسفية جديدة بعد ظهور هذه النظرية وشيوعها مثل «التطور الانتقائي» للفيلسوف البريطاني «لوي مورجان» و«التطور الخلاق» لفيلسوف الفرنسي «هنري برغسون».

والشيء نفسه نلاحظه عند الفيلسوف الأسترالي صمويل ألكساندر. الذي قال بأن هناك تطور على مستوى الكون، وأن المادة كانت في صورة بسيطة في أول أمرها ثم تطورت إلى مادة لها خواص معينة كاللون والرائحة، ثم ظهرت الحياة وبعدها العقل، وأن الله يمثل المرحلة النهائية للعقل؛ أي إن الله - تعالى الله علواً كبيراً - ليس إلا نتيجة هذا التطور الذي بدأ منذ الأزل في هذا الكون الذي عدوه قبل عقود من الزمن لانهائياً من ناحية الزمان والمكان. هذا عند طائفة من الفلاسفة المؤمنين بوجود الله. أما الماركسون والملاحون من الفلاسفة فقد قالوا بالمصادفة؛ أي إن المادة وهي تتقلب في أموار وأطوار وحالات مختلفة أنتجت هذا النظام الرائع المشاهد في الكون وفي الحياة وهذا يخالف قانون «الاحتمالات الرياضية».

كما استندت كثير من النظريات السياسية كالنازية والفاشية إلى نظرية التطور مستخدمة إياها كسند علمي لأيدولوجياها البعيدة عن الإنسانية، فما دامت الحياة صراعاً يبقى فيها الأقوياء ويذوون من مسرحها الضعفاء، فمن حق العناصر القوية (كالعنصر الجرمان في النازية وكالرجل الأبيض عند العنصريين البيض) أن تهيمن إرادتها على العناصر الأخرى وأن تفعل بها ما تشاء إلى حد الإبادة.

كما كانت هذه النظرية حلف ظاهرة الإباحية الأخلاقية أو ما سميت بـ«الثورة الجنسية» التي اجتاحت العالم الغربي والعديد من بلدان العالم. لأن الإنسان ما دام سليل حيوانات فما عليه إلا اتباع غرائزه وعدم كبتها، وما الخلق والضمير إلا قسور زائفة صنعها المجتمع، وهي لا تستحق الالتفات إليها أو الاهتمام بها. لقد شهد القرن التاسع عشر ميلاد ثلاث نظريات أثرت في الحياة الإنسانية تأثيراً خطيراً وسلبياً وهي: «النظرية الماركسية» و«نظرية دارون» في التطور و«نظرية فرويد» في التحليل النفسي. ولعل نظرية التطور لدارون هي أخطر هذه النظريات، لأنها حاولت البرهنة على «حيوانية الإنسان». وعندما يتم إثبات هذه الصفة الحيوانية في الإنسان ويدعم بها فمن السهل قبول النظرية الماركسية التي ترى أن أهم الرصيد للإنسان هو حاجاته المادية وما يشبع بطنه. وكذلك يسهل قبول نظرية فرويد التي أرجعت جميع نشاطات الإنسان وغاياته إلى غريزته الجنسية.

تحول النظرية إلى أيولوجية، وعمليات التزوير

وهناك ظاهرة تلفت النظر في موضوع نظرية التطور، وهي أن هذه النظرية خرجت من كونها نظرية علمية قابلة للنصوب أو الخطأ، إذ تحولت إلى «أيولوجية» يدافع عنها أنصارها، ولا يترددون حتى في القيام بعمليات تزوير مشيئة من الناحية العلمية والأخلاقية، وهذا ما لا نراه في النظريات العلمية الأخرى؛ فلا نرى عالماً في الفيزياء أو في الكيمياء أو في أي علم من العلوم يقوم بعملية تزوير لإثبات صحة نظريته أو صحة القانون الذي اكتشفه، لأن غاية العلم هي الوصول إلى الحقيقة. بينما نرى أن عمليات التزوير العلمية منحصرة في موضوع نظرية التطور فقط.

وأولى عمليات التزوير هذه قام بها العالم الألماني «أرنست هيجل» وكان من أنصار نظرية التطور. ولما رأى أن صور الأجنة لا تتطابق تماماً مع هذه النظرية قام بعمليات تزوير وتوش وحذف في صور الأجنة البشرية لكي تتطابق مع نظرية «التلخيص» (وهي إحدى النظريات السابقة التي قُدمت كبرهان على نظرية التطور ثم نقض العلماء أيديهم عنها بعد ثبوت خطئها). ولكن أحد العلماء اكتشف عملية التزوير هذه وأعلنها في إحدى الصحف، وتحدى فيها «أرنست هيجل» الذي لم ير بداً من الاعتراف بجهلته العلمية والأخلاقية بعد فترة صمت وتردد، فاعتزف في مقالة كتبها في ١٩٠٨/١٢/١٤ وقال فيها: «إن ما يعزى هو أنه لم يكن الوحيد الذي قام بعملية تزوير لإثبات صحة نظرية التطور، بل إن هناك لكثات من العلماء والفلاسفة قاموا بعمليات

تزوير في الصور التي توضح بنية الأحياء وعلم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة لكي تطابق نظرية التطور».

إذن فهناك مئات من عمليات التزوير -وليس عملية واحدة أو عدة عمليات- تمت في علم الأحياء وفي علم التشريح وعلم الأنسجة وعلم الأجنة قام بها العلماء من أنصار التطور.

أجل! على مثل عمليات الغش والتزوير هذه قامت نظرية التطور وانتشرت، و تمت بها أيضاً عملية غسيل دماغ الجماهير في هذا الموضوع، وأصبح من لا يؤمن بها رجعيًا وجاهلاً!!.

وهناك حادثة «إنسان نراسكا» فقد عثروا على سن واحدة ليعثروا أن صاحب هذه السن هو الحلقة المفقودة التي يبحثون عنها، ونشروا صوراً خيالية لهذا الإنسان، بل حتى عن حياته العائلية، وقدم علماء التطور هذه السن كدليل في عيكة «سكوبس»^(٧) عام ١٩٢٥. وعندما اعترض الطرف الآخر سخروا من جهله! ومع أن المحكمة أصدرت قرارها بإدانة السيد «سكوبس» إلا أن الضجة التي أثارها أنصار التطور في الصحافة وفي المحافل العلمية جلبت عطفًا كبيراً على المتهم، وغضباً على المحكمة.

وفي هذه المحكمة قدم علماء التطور هذه السن كدليل لا ينقص على صحة التطور، لأهم اخترعوا من هذه السن الواحدة إنساناً أسموه «إنسان نراسكا» وأطلقوا عليه اسماً لاتينياً رثائاً ليسبقوا عليه صيغة علمية.

ولكن تبين فيما بعد أن هذه السن لا تعود لإنسان، ولا لقرود، بل لخنزير بري! نعم خنزير! إذن تأملوا مدى المبالغات الموجودة في تفسيرات علماء التطور للمعطيات العلمية أو للمتحجرات التي يعثرونها عليها، ومدى انحرافهم عن النهج العلمي الذي يجب أن ينطلق من مبدأ «الموضوعية» في تفسير المعطيات والظواهر العلمية والطبيعية، بينما ينطلق هؤلاء العلماء من فكر مسبق، وهو أن نظرية التطور صحيحة. لذا يقومون بليّ عنق هذه الظواهر والمعطيات العلمية لكي تتوافق مع ما يعتقدونه من فكر مسبق. ولا يترددون -كما رأينا- حتى من القيام بعمليات تزوير معينة ومشينة أخلاقياً وعلمياً في هذه السبيل. وهناك أمثلة أخرى كثيرة في هذا الصدد لا نورد هنا خشية الإطالة.

لقد خرجت نظرية التطور من كونها نظرية -أو فرضية- علمية يمكن دراستها ووضعها على المحك مثل النظريات العلمية الأخرى، وأصبحت «أيدولوجية» عند علماء التطور يدافعون عنها حتى ولو تطلب الأمر القيام بعمليات تزوير مشينة.

ولكن لماذا أصبحت نظرية التطور أيدولوجية؟ لأنها النظرية

العلمية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإلحاد، لكونها تدعي القيام بتفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى الخالق. فإذا ظهر أن كل نوع من أنواع الأحياء خلق على حدة، وأن الحياة لم تظهر نتيجة مصادفات عشوائية، لأن هذا أمر مستحيل، وأن الأحياء لم تتطور عن بعضها البعض فلا يبقى هناك أي مجال أمام جميع العلماء سوى الإيمان بالله تعالى.

شواهد علمية على ثبوت هذه النظرية

وإذا أردنا الإشارة باختصار إلى بعض الشواهد التي تقف ضد نظرية التطور قلنا:

١- **عجز النظرية:** إن كل نظرية علمية تسعى إلى تفسير كل أو معظم الظواهر المتعلقة بها. فمثلاً عندما تضع نظرية حول الجاذبية الأرضية فيجب أن تقوم هذه النظرية بتفسير جميع الظواهر المتعلقة بها. وعندما تضع نظرية حول ماهية الضوء وخصائصه يجب أن تقوم هذه النظرية بتفسير كل ما يتعلق بالضوء وخصائصه. وعندما تشد أي ظاهرة من الظواهر عن النظريات الموضوعية لتفسرها تتم محاولة اكتشاف نظرية أخرى أكثر شمولاً من النظرية السابقة.

إذا نظرنا إلى نظرية التطور من هذه الزاوية نرى أنها نظرية قاصرة جداً في هذا الصدد. ولنرج أدناه بعض المواضيع التي لم تقم هذه النظرية بتقديم أي تفسير لها:

أ- أصل الحشرات: لا تقدم هذه النظرية أي تفسير لأصل الحشرات مع أنها تمثل ٨٠ ٪ من مجموع الحيوانات.

ب- أصل وتطور القوارض غير معروف، مع أن أعدادها هائلة وتزيد على أعداد الثدييات الأخرى.

ج- أصل الطيران بجميع أشكاله غير معروف تماماً. فكما هو معلوم فهناك أربعة أنواع من الحيوانات الطائرة: الحشرات، الطيور، بعض البائسان (كالثعالب)، بعض الزواحف الطائرة (انقرضت). لا تقدم نظرية التطور أي جواب حول سؤال: كيف ظهر الطيران عند هذه الحيوانات؟

إذن ما بالك نظرية لا تقوم بتفسير ٩٠ ٪ من الظواهر التي من المفروض تناوؤها ولا تستطيع تسليط الضوء عليها؟ وما دامت هذه النسبة الكبيرة من الظواهر غير معروفة وغير مفسرة من قبلها فكيف يمكن عدّها نظرية صحيحة؟ وهل هناك نظرية علمية أخرى غير هذه النظرية أبدت عجزها عن تفسير ٩٠ ٪ من الظواهر التي تصدّت لتفسيرها؟ وهل يمكن أن نقبل الأوساط العلمية مثل هذه النظرية؟

٢- الحياة في الخلية الأولى: كيفية ظهور الحياة في الخلية الحية الأولى غير معروفة، والقول بالمصادفة ليس جواباً علمياً، بل جواباً يصادم العلم؛ لأنه كلما زادت معلوماتنا عن الخلية الحية ومدى تعقيدها تأكد لنا أكثر وأكثر استحالة ظهورها بمصادفة. ويكفي أن نعلم أن جزيئات D.N.A الموجودة في الإنسان تحتوي على معلومات لو قمنا بتسجيلها على الورق لاحتجتنا لـ ٩٠٠ ألف صفحة تقريباً، وهذا يعادل ٣٤ ضعف المعلومات الواردة في دائرة المعارف البريطانية. فكيف يمكن إذن أن تظهر الخلية إلى الوجود بمصادفة؟ وقد علم من تطبيق قوانين الاحتمالات الرياضية استحالة تكون جزيئة واحدة من البروتين عن طريق المصادفة خلال أضعاف عمر الكون، فكيف يمكن ظهور خلية واحدة حية بطريق المصادفة؟

٣- الخلقات المفقودة: تدعي هذه النظرية أن الأحياء قد تطورت من خلية واحدة إلى أحياء ذات خلايا متعددة ثم تشعبت مساراتها في التطور حتى ظهرت الأحياء الحالية التي تبلغ أعدادها عدة ملايين. لذا فحسب هذه النظرية لا بد من وجود عشرات الخلقات الوسطى أو الخلقات الانتقالية بين كل نوعين، أي إن أعداد الخلقات الوسطى يجب أن تزيد بعشرات المرات على عدد الأحياء الموجودة حالياً. أي إن أحياء الخلقات الوسطى يجب أن تبلغ عشرات ومئات الملايين، ولكن لم يتم العثور حتى الآن على أي حلقة وسطى. ولم يصح الزعم القائل بأن طائر «الأركيوباتريكس» يمثل الحلقة الوسطى بين الزواحف والطيور، لأنه تم العثور على متحجرة طائر في نفس العهد الذي عاش فيه «الأركيوباتريكس» وهو العهد الجوراسي (أو العهد الطباشيري) من قبل البروفسور «جون أوستروم» من جامعة «يالا»، وكتب مقالة مفصلة عن هذا الطائر في مجلة الأطباء العلمية (المجلد رقم ١١٢ في ٢٤/أيلول/١٩٧٧). لذا لا يمكن أن يكون طائر «الأركيوباتريكس» جدّاً وسلفاً للطيور، بينما كانت هناك طيور حقيقية تعيش معه.

كما قدّم التطوريون بعض الجماجم التي تعود لقروء - كانت تعيش سابقاً ثم انقرضت - وكأنها الخلقات المفقودة بين الإنسان والقرود. وكل هذه الجماجم مدار شكّ ونقاش حتى من قبل علماء التطور أنفسهم. ولو كانت نظرية التطور صحيحة لكان المفروض أن نثر على مئات الآلاف من متحجرات الأحياء التي تمثل الخلقات الوسطى الانتقالية بين الأنواع؛ لأنه تم العثور على مئات الآلاف، بل ربما الملايين من المتحجرات في

المائة والخمسين سنة الأخيرة وامتألت بها المتاحف الطبيعية. وهذا الفشل الذريع في الحصول على هذه المتحجرات (لأنها غير موجودة أصلاً) هو الذي دفع بعض علماء التطور إلى البحث عن مخرج من هذه الورطة الكبيرة التي تهدد بإعدام نظرية التطور، لذا قام هؤلاء بوضع نظريات مختلفة. وبمعل هذه النظريات الأخيرة هو أن التطور حصل فجأةً ودون مراحل انتقالية (مثلاً حدث أن زاحفاً وضع بيضة خرج منها طائر!) ولم يستطيعوا أن يقدموا هذه الفرضية الخيالية البعيدة عن كل قسطاس علمي أي دليل يمكن أن يكون له وزن. وهذا دخلت نظرية التطور في طريق مسدود.

٤- الزمن عامل هدم لا عامل بناء: وفي السنوات الأخيرة بدأ نقاش حاد بين أنصار التطور وأنصار الخلق حول قانون فيزيائي يرى أنصار الخلق أنه ينقض نظرية التطور من أساسها وهو القانون الثاني من «الديناميكية الحرارية».

فهذا القانون يشير إلى أن الكون منذ خلقه يسير نحو الاختلال ونحو التدهور ونحو الموت الحراري، فالنجوم تبعث طاقة حرارية وضوئية وإشعاعية ووقودها ينفد، ونحن نرى أن كل شيء يترك حاله ينحل ويفسد؛ فإذا تركنا قطعة لحم أو فاكهة نراها تقسد بعد مدة. وإذا تركت بيتاً أو سيارة خالفاً دون عناية وخدمة أسرع إليها البلي... وهكذا، أي لا يوجد هناك شيء يتطور أو يتحسن حاله إذا تركته حاله ولم تتدخل بعلمك وإرادتك في تحسين وضعه، مثلاً تستطيع القيام ببناء بناية أو صنع آلة، ولكن العملية هنا عملية مقصودة تدخل فيها العلم والإرادة الإنسانية، وليست عملية تلقائية. أي إن الزمن عامل هدم وليس عامل بناء، لأن الأشياء إن تركت خالفاً مالت إلى الانحلال والانهدام والتفتت، ولا تتطور ولا يزداد تعقيدها أو درجة نظامها. لذا ففي مثل هذا الكون، وفي ظل هذا القانون الفيزيائي لا يمكن أن يكون هناك تطور تلقائي مستند إلى المصادفات، لأن هذا الكون متوجه للانحلال وليس للتطور. ■

(هـ) كاتب وباحث تركي.

المقومات:

- (١) قصة الفلسفة اليونانية، لأحمد أمين وزكي شبيب محمود، ص ٦.
- (٢) محاكمة «سكوس» غنات في مدينة دانيون، في ولاية «تسي» الأمريكية في صيف ١٩٢٥ وثارت حولها ضجة كبيرة حتى أن عدد الحاضرين إلى المحكمة زاد عن عشرين ألف مستمع، وخلاصة القضية أن حكومة ولاية تسي أقامت الدعوى على أساتذ بدعي «سكوس» لأنه عارض صحة الإصحاح الأول من سفر إشكوبن عن خلق الإنسان، وقدم نظرية التطور لدارون كفسير بدّل لفظة الخلق.

تذوق الفن الإسلامي من الناحية التقنية

د. جواد محمد مصباحي*

والعمل الفني كليةً، هو إبداع إنساني تتوارثه الإنسانية بغض النظر عن معتقدات الإيمان أو درجات التطور والرفي، كل حسب منظوره. وبهذا لا يمكن التخصيص في الأشكال والماذح الزخرفية الفنية، وربطها بمحضرة أو دين ما. وكمثال على هذا قد نجد أن النجمة السداسية أو الثمانية استعملت بشكل ما في الممارسات الفنية لحضارات قبل ظهور الإسلام، ولا زالت تستعمل في إبداعات الفن الإسلامي الذي انفراد وتميز بسلوك نمط التجريد التخيلي (الزخارف النباتية أو التوريق كما يطلق عليها في المغرب) أو التجريد العقلاني (الزخارف الهندسية أو التسطير كما يطلق عليها في المغرب) وكذا الخط العربي بحكم أنه الشكل المنظور للغة القرآن، في ترسيخ فكرة التوحيد، بخلاف فنون الحضارات السابقة التي كان تركيزها بالأساس على نمط التجسيم لإيصال الفكر الديني.

فالفنان المسلم ومن خلال التوجهات الفنية الإسلامية المبنية على الأنماط التالية بتأويلاتها:

- **الزخارف النباتية (التوريق):** الإسقاط التأويلي للعناصر النباتية من أوراق وأغصان وأزهار وثمار في تشكيلات إبداعية.
- **الزخارف الهندسية (التسطير):** الإسقاط التأويلي لتكوينات ومواقع النجوم والكواكب، والقراءة الهندسية للمعادلات الرياضية.

- **الخط العربي (الكتابة):** ركوب الحرف العربي (هو رسم للغة القرآن) لتبليغ عبارات الشكر والتبجيل أو المدح والتذكير. الفنان المسلم يُخضع دائماً إبداعاته للثقافة الدينية، بالتركيز على التدليل وإثبات أبدية وسرمدية الوجود الإلهي الواحد الأحد، مبتعداً عن فكرة مضاهات الخالق في الخلق، متقرباً إليه من خلال تواصلية الخط وعدم انقطاعه كيفما كان، مُنحنيًا (الزخارف

في سبيل بناء الفكرة التذوقية للتحف الفنية ضمن إطار الفنون الإسلامية تحضري إشكالية الاستقراء من خلال الإجابة على السؤالين التاليين:

١- هل كل فن يتوجب إخضاعه للمرجعية الدينية التي يعتقد بها المجتمع المبدع لهذا الفن؟

٢- خضوع مجتمع ما لدين جديد، هل يسمح باستقراء ممارساته الفنية داخل إطار هذا الدين؟

من خلال مقارنة بسيطة يتضح أن الإجابة على الإشكال الأول تكون في مجملها بالإيجاب؛ فبدءً بالمتممات البدائية وموروا بالحضارات المتعددة يسرّ الخضوع الإجمالي للمبادئ والمركبات العقائدية / الدينية بشكل لا يحتاج لتمحيص.

أما فيما يخص الإشكال الثاني، فقد تبقى الأعمال الفنية بمقوماتها ومفاهيمها «ما قبل خضوع المجتمع للدين الجديد»، لكن هذا الأخير قد يطرأها بنظرياته فيخضعها للتحويل الكلي أو التجديد، وقد يتركها على ما هي عليه إذا كانت لا تتعارض مع مبادئه العقائدية، وعليه تصبح هذه الإبداعات مصهورة في بوتقته ولا يسع القارئ إلا ركوب الفكر الديني للاستقراء الصحيح والتأويل المضبوط للطرح الفني لهذه الإبداعات.

فيما يخص الفن الإسلامي، ففكرة التسامح والتعايش الاجتماعي من صلب العقيدة الدينية، طُبعت الممارسات الفنية بميزة التحويل؛ أي تأطير العمل الفني -حتى إذا كان بأيد غير مسلمة- بمسلمات العقيدة ومركزها الأساسي (التوحيد)، وبهذا المبدأ تتجلى فكرة الوحدة في الفنون الإسلامية رغم شساعة الرقعة الجغرافية لامتداد الإسلامي الشيء الذي كذلك طبع هذه الفنون بطابع التنوع.

السبائية) أو مُستقيماً (الخارح الهندسية). فالناظر لأي إبداع من النطوين السالفين تسرح عينه في الشكل التواصلي لبنية التكوين النابع من خلال متركز «التكرار والتماثل»، وكذلك «الرؤية الجمالية الشاملة» للخط المولّد لهذا الإبداع.

هذان المتركزان في الإبداع هما أساس كل نتاج فني تتمحّصه العين على امتداد الرقعة الجغرافية من أقصى الشرق إلى أدنى الغرب، ما يثبت التواجد المتكرر والرؤية المتماثلة لدلائل الفن الإسلامي (مبدأ الوحدة) مع اختلاف التقنيات (مبدأ التنوع). وقد حرص الفنان المسلم على التزامه وركونه لخط جمالي موحد أخذت فيه تمثّل ثنائية الوجود (الظل والنور) المركز الأساسي. ففي مسار استقراء التدوّل الجمالي لفنّن الإسلامي غالباً ما تلبّس المتأمّل أحاسيس مشحونة بمغنة التعرف واكتشاف رمزية كنه المنظور من خلال لعبة الظل والنور، الأبيض والأسود، الكتلة والفراغ.. هذه المفاهيم التي تطلبت لترسيخها وجعلها كائناتاً ملموساً في الإبداع، الارتكاز إلى ما يلي:

١. المعرفة: وتنقسم إلى ثلاث تصورات:

أ- التصور الفني الكلي: المعرفة التامة بمادة الاشتغال، والتقنيات الضرورية لها، وكذلك المعرفة القبلية للشكل النهائي لتحفة المبدعة. فهناك على طول خطوط الإبداع والخلق الفني وجود حتمي لمفهوم التوازن.

ب- التصور الاحتياجي: المعرفة التامة بالحاجة النفعية لقطعة الفنية. وعليه بناء التصور الجمالي مراعاة لذلك.

ج- التصور الجمالي: المعرفة الكلية بارتباط التحفة والمكان. وعليه الاشتغال ضمن مساق إبداعي متكامل.

٢. حيّيات الاشتغال: وهي على متركزين:

أ- المادة المشتغل عليها: نظراً لشساعة الرقعة الجغرافية لوجود الإسلامي أُمّ الفنان المسلم ومنذ البدايات الأولى بمعرفة التراكيب المفردة أو الكلية للكثير من المواد سواء كانت أرضية أو بحرية، واستطاع أن يستشف من الخامات بنيات تشكيلية زخرفية منطوية صهوة الرمزيات الدينية في كيفية الاستعمال ورتابية التكوين الإبداعي.

ب- النماذج الزخرفية: بالدخول في بنية التراكيب الزخرفية لفنّن الإسلامي لا يجد المتأمّل نفسه إلا وكأنه في متاهة لا حدود لها، ففي هذا الفن الذي يؤسس له مطلع القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي وإلى الوقت الحالي وما شاء الله من الزمن، هناك وحدةٌ في العناصر البنيوية للزخرفة وتنوّعٌ في التراكيب المظهرية

لنماذج / الأشكال الزخرفية، تطبع هذا الفنّ بطابع الدقومة والتميز، وتعطيه دفقا ذاتيا متواترا.

٣. التمكن الفني: وهي ثقافة مكتسبة يتمكن منها الفنان

بالتعلم والممارسة، دافعه الداعم دعوة الدين الحنيف وحثه على العلم والتعليم، وكذا تقدير اليد العاملة المجتدة والمتفنة للعمل.

٤. الأدوات الرمزية: للتعبير عن قناعات المتخيّل الداخلي،

وللوصول إلى أرقى درجات السمو الروحي في محاولة لإدراج العطشاء / الإبداع ضمن مقومات التقديس والتبجيل للذات الإلهية، وعلاقة الدنيوي بالآخرى، وكذلك علاقة الخلق بالخالق، جاء الارتكاز على مجموعة مفاهيم رمزية لتأويل كل مكون من مكونات الجملة الإبداعية، سواء كان الفعل عطاء (الابتكار والإبداع الفني) أو تلقيا (التدوّل والاستقراء).

فيخالف ارتباط الممارسات الفنية لما قبل الإسلام بالذات الإنسانية ومخاطبة الغرائز في البعض منها، وكذلك الارتكاز على العقل فقط في الاستقراء والتأويل، الفن الإسلامي له ارتباط وثيق بالوحيد، والفعل ورد الفعل لهما نفس المنطق ونفس المرجع (الوحدانية والوحيد) ضمن توصيف مبني على:

• **الإطار:** محاولة التفرب من الخالق بالخالق في احترام النسب الجمالية والتأويل الرمزي.

• **السند:** كل مقومات الفكر الديني للوصول قدر الإمكان إلى قمة التوحيد والتبجيل للذات الإلهية.

• **المادة:** البحث والتمحيص لرفي مادة الاشتغال من البساطة (الحالة الدنيوية) إلى الكمال (الحالة الأخروية).

• **التقنية:** مجموعة الأفعال وداؤها على كل إشكالية تعترض العملية الإبداعية.

• **التاريخ:** جدلية الخلق والابتكار، وعدم الخصوصية، فالقطعة الفنية هي ملك للتاريخ وليس للخصص المبدع.

• **الفكرة الأساسية:** طريقة التعبير عن التبعّد والتوحيد وإزامية اليقين بـ «لأله إلا الله».

• **العمل الفني:** قطعة إبداعية رغم تحديدها وتأطيرها هي انفتاح على اللاهية للدلالة على السرمدية والأبدية.

• **الإشكالية:** تفخيص ثنائيات الوجود، وأخصّ بالذكر - كما سلف - الظل والنور، البياض والسواد، الكتلة والفراغ لإزامية ذلك في خلق التوازن الجمالي داخل الوحدة الصغيرة (القطعة الفنية) لتكون امتداداً للوحدة الكلية (الكون) دون نشاز.

(هـ) جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الفنون الإسلامية - الأردن.

* أ.د. عرفان يلماز

أنا قلب عبد الله

وهي له؟ أي عدم تفكيره في الخالق تعالى الذي خلقني وأهداني إليه. وهذه هي الغفلة التي لا أستطيع قبوها، مع أنه يدرس الآن في المدرسة الثانوية ويتلقى هناك بعض المعلومات عني في درس علم الأحياء (البيولوجيا). والذي يغيبني أكثر أن هذه الدروس تصوري وكأنني مجرد مضخة اعتيادية، علما بأنه لولا قيامي بضخ الدم إلى دماغه لما استطاع أن يحرك أصابعه من أصابعه. ولكنني سأقوم اليوم بدعوة عبد الله إلى التفكير وإعلامه بأنني لست مجرد قطعة لحم، وأدعوه للتعرف على خالقه وإلى الاهتمام بجائتي المادية والمعنوية كذلك، وإلا فإن هوائه ستكون وخيمة؛ لأنني صديقه، وقد يكون كلام الصديق مؤلما في بعض الأحيان، ولأنني أريد أن يلم نفسه ويستجملها وهو لا يزال في مقتبل العمر ونضارة الشباب.

متى أتوقف

إن جميع الخلايا (وهي تبلغ ١٠٠ تريليون خلية تقريبا) يجب أن تقوم بعمليات التغذية والتنفس والهضم وبطرح الفضلات والقيام بوظائف خاصة. كل هذه الخلايا في حاجة إليّ، ترى لماذا؟ لأن كل هذه الحاجات تُلبى بفضل عملي الدائب. لذا أقوم بالعمل قبل جميع الأجهزة والأنظمة الأخرى الموجودة في الجسم منذ المرحلة الجنينية؛ أي منذ كون الإنسان جنينا في بطن أمه. ولا أدري مقدار المدة التي سأعمل فيها؛ لأنني -وإن كنت في صحة وعافية- فإن الملك الذي يأتي بالأمر من ربه إن قال لي: «قف!» اضطرت إلى الوقوف والتخلي عن القيام بوظيفتي. ولكن ملك الموت لا يوقفي عن العمل في العادة دون سبب، فلا بد من وجود سبب.

وهناك أسباب عديدة جدا لتوقي، ولا سيما في هذا العصر. والحقيقة أنني أيضا مدهول من كفاءة عملي. وهناك بعض التدابير التي أدخلت في البرنامج الذي تم وضعه في داخلي ضد

لقد بدأت بالعمل قبل أن تولد أنت بشهور. ولا أدري هل فكرت واستمعت لي وقلت: «ما هذا الذي ينبض في صدري على الدوام دون أن يرتاح دقيقة واحدة؟» إنني عضو في صدرك وأنت محرك حسدك وقد سمّوني بـ«القلب».

لقد أحسست الآن وأدركت بعد مضيّ سنوات عديدة أنك لم تقم فيها بالاستماع إليّ، ولم تحمل فضولا وشوقا لمعرفة. لذا رأيْتُ أن هناك حاجة لقيامي بنصيحتك.

بعد مضيّ ١٩ يوما فقط على كونك جنينا في رحم الأم بدأ خلقي من كومة خاصة من الخلايا. كنت في أول الأمر شبيها بأنثوية، ثم بدأت أنثى شيئا فشيئا، وبدأت عملية خلق خلاياي والأوعية الدموية المجاورة لي. والحقيقة أننا خلقنا مع سائر خلايا الجسم تدريجيا من خلية واحدة، ثم بدأ ظهور الاختلافات بين الخلايا والتخصصات فيما بينها. وتغير أصدقاائي من الخلايا الأخرى وهي ولا زالت بعمر بضعة أيام، لكي تقوم كل منها بوظائف مختلفة ولتتحول إلى جلود وغضاريف وعضلات... الخ. أما خلاياي فقد تمّت برمجتها بشكل خاص، وعندما بلغت في اليوم الثاني والعشرين إلى عدد معين وصارت كتلة معينة تلقينا أمرا بالبدء في عمل لا نعرف متى ينتهي. وأنتم تُطلقون اسم «النبض» أو «ضربات القلب» على الصوت الناتج من الحركة الجماعية لأنكمأش خلاياي.

صحيح أن عبد الله لا يلتفت ولا ينتبه لنبضنا هذا. ولكنني أضطر إلى زيادة هذه النبضات أو الضربات عندما يركض عبد الله، لكي أوفر لعضلات رجله كمية أكبر من الدم. عند ذلك فقط ينتبه عبد الله إليّ، ولكنه لا يُعبر أي اهتمام لهذه المسألة، ويُحال -لغفلته- أنني سأقوم بهذه الوظيفة إلى الأبد وكأنني لا أتعِب. لنقل إن هذه غفلة بسيطة نتيجة حادثة سنه وشبابه، ولكن غفلته الكبرى هي أنه لا يفكر: كيف وجدني؟ ومن

موجودة في كل اتجاه بشكل
كرة من نسيج معقد، فإني أقوم
بحركات الانكماش والانفتاح
بسهولة ودون أن يتغير شكلي
بصورة كبيرة. وهكذا أستطيع
العمل في مكاني الموجود في
التجويف الصدري براحة
ويسر. ولكي تتم الحيلولة دون
قَرُؤ وتآكل سطح جداري
- في أثناء حركاتي - بسبب

احتكاكها بالقسم الداخلي من القفص الصدري الذي يقوم
بحمائي وينحني عليّ مثل سقف حافظ، فقد تم تخفيف هذه
الجدران بنسيج ذي طبقتين، ووضع سائل بين هاتين الطبقتين.
وهكذا يقل تأثير الاحتكاك إلى الحد الأدنى، وتتم الحيلولة دون
تآكل هذه الجدران. وأنشدك الله يا عبد الله! فكر قليلاً وقل
لي: من يستطيع أخذ كل هذه التدابير؟

كيف أعمل

وعلى غرار السيارة التي تعمل بمحركات أربع فإني أعمل
كمضخة فيها أربع غرف، ويطلق اسم «الأذين» على الغرفتين
العلويتين. ويدخل إلى الغرفة اليمنى منهما الدم الفاسد الآتي
من الجسم، بينما يدخل إلى اليسرى الدم النظيف الآتي من
الرئة. وقابلة الضخ لعضلات هاتين الغرفتين ضعيفة ولا تكفي
إلا لدفع الدم إلى الغرفتين السفليتين. أما عضلات جدران
الغرفتين في الأسفل (ويطلق عليهما البطين) فهي قوية وسميكة،
وتستطيع التقلص بقوة كبيرة وتوليد ضغط كبير، علماً بأن
قوة تقلص الغرفة الموجودة على اليسار أكبر وجدرانها أمتك.
وعندما تتقلص هذه الغرفة تدفع كل الدم الموجود فيها بقوة
كبيرة وتُرسله إلى جميع أنحاء الجسم. وأنا أرسل الدم بواسطة
الشريان الرئيسي الكبير ذي الجدران السمكية (ويدعى الشريان
الأهر) إلى جميع أعضاء الجسم بالكمية وبالسرعة اللازمين.
ومن المهم جداً تقلص هذه الغرف الأربع الواحدة منها تلو
الأخرى في وتيرة زمنية ملائمة، وانتفاخ الصمامات الموجودة
بينهما في هذه الأثناء بالضبط واندفاع الدم بين هذه الغرف،
أو اندفاعها إلى الشرياني الرئيسيين في الوقت المناسب تماماً،
كما أنه يجب انغلاق الصمامات في الوقت الملائم تماماً كي
لا يعود الدم من الأماكن التي أرسلت إليها. ويتم تنظيم هذه

فقد الدم في حوادث المرور أو عند حصول الجروح أو عند
انقطاع بعض الشرايين. ولكن إن لم يتم تعويض الدم المفقود
بعد مدة من حصول الجرح ولم يتم سد هذه الجروح فإني قد
أتعب وأتخلى عن القيام ببعض وظائفني.

انتبه يا عبد الله! أقول لك مرة أخرى، إن أكبر إساءة إليّ
تصدر منك. وعندما أتعب في يوم من الأيام وأتوقف عن أداء
عملي فلا يحق لك أن تشككي مني أو تعاتبني. أنت مشغول على
الدوام باكل الأغذية الدهنية، لذا فإن جداري المعدة تشكو منك
على الدوام، لأنك تملؤها كثيراً. وعندما تنتفخ المعدة تتقدم
بطلب المساعدة مني وهذا يُعيبني. ولا أدري ألم تسمع الحديث
النبوي «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم
أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فذلك لطعامه وثلاث
لشرابه وثلاث لنفسه» (رواه الترمذي). أنا لا أعترض على تناولك
الخضراوات. ولكن ما هذا النهم للمعجنات، وللحلويات
الدسمة، وللمقلبات ولأنواع الكباب؟! انتبه وكن حذراً! وإلا
فإني سأضرب قائمة طويلة من نقاط المحاسنة أمامك. ولكن قد
يكون الآوان قد فات آنذاك. أجل! إنني أتفهم أن تأخذ نصيحتك
من متع الدنيا، ولكن لكل شيء حدود وضوابط. ولو واصلت
على هذا المنوال لصعب على صماماتي القيام بالحركة نتيجة
تراكم الدهون عليها، ولانسدت أوعية الدم الرئيسية عندي.
ونظراً لأن الشريان التاجي عندي رقيق فهو معرض للانسداد في
مدة قصيرة، وهذا سيؤدي إلى أنني سأواجه أزمة نتيجة عدم -أو
قلة- وصول الأغذية إلي. وهذا تنبيه هام لك.

تنبيهات هامة

أنت تجلس يا عبد الله أمام التلفزيون من الصباح إلى المساء،
أي إن حركاتك قليلة ومحدودة، ولولا خللكن من حواليك
لذهبت إلى البقال بالسيارة. وأنا أنصحك أن تقوم كل يوم
وفي ساعات محددة ببعض التمارين الرياضية. وهناك بعض من
أصدقائك عندما يقومون بعبادة خالقهم يقومون بحركات تحفظ
صحتي وعافيتي، وإن كانت في حدها الأدنى. أي إنهم يؤدّون
وظيفة العبودية لخالقهم بسروح مطمئنة من جهة، ومن جهة
أخرى يجعلونني في وضع أفضل. ونظراً لقيامهم في شهر معين
من شهور السنة بالامتناع عن الطعام والشراب في ساعات
معينة من اليوم، فإني أجد فرصة للراحة، حيث يتيسر آنذاك
حرق بعض الدهون كذلك.

ونظراً لأن الألياف العضلية التي تشكّل معظم جسدي

التوقيتات بواسطة عقدة عصبية تعمل بشكل آلي وهي موجودة على سطحي، وتعمل هذه العقدة على إنتاج تيار كهربائي منظم. ولو حدث أي خطأ في توقيت فتح وغلق هذه الصمامات، أو إذا لم تفتح أو تغلق هذه الصمامات بشكل جيد نتيجة تراكم وزيادة الكلس أو الدهون وتم تهريب بعض الدم. فهذا يعد أحد أمراض القلب، أي أحد أمراض.

ورغم أن الحزن والغضب يوصلان في الدماغ إلا أن تأثيرهما يظهران عندي وهذا هو -في الغالب- السبب وراء ظن الناس السابقين بأن مراكز العديد من الأحاسيس موجودة في القلب.

مسك الحتام

سأسألك يا عبد الله سؤالاً بسيطاً: «أهناك مهندس قام بصنع التلفزيون الذي تجلس أمامه؟ وهل هناك أناس كتبوا المقالات في المجلة التي تمسكها بيدك ونصّبوا كتابتها ورسومها ورسوما ووضعوا كلا في مكانها الصحيح؟ هم موجودون ليس كذلك؟ إذن ألا يستعدي هذا وجود من خلقي وخلق الشرايين والأوردة المتصلة في بصورة تلي جميع حاجاتك وهو أمر أكثر تعقيداً وكاملاً بالآلاف المرات من التلفزيون؟

مرّني لك يا عبد الله فكما أقوم أنا بإيفاء وظيفتي دون خلل لكي تستمر في الحياة، قم أنت الآن بإغلاق هذا التلفزيون وخصّص عشر دقائق لخالقك الذي خلقك في أكمل صورة. وهكذا أستطيع أن أبذل عني بعض الضيق الذي أصبّ به من جراء توترك النفسي، وأرتاح قليلاً.

لم أستطع يا عبد الله في هذه الصفحات القليلة إلا شرح واحد بالألف من دقة خلقي ومن النظام الدقيق لبنيتي، ومن خطورة المهمة التي أقوم بأدائها. أما الشرح الكامل والمفصل فلا أستطيعه ولا يكفي لذلك علم الأطباء والحكماء. ولكن جزاهم الله خيراً فهم يحاولون شرح الأسرار الموجودة عندي.

والآن هيا يا عبد الله وقم بمطالعة دروسك وكن في المستقبل عالماً مرموقاً، وحاول اكتشاف بعض أسرارني المجعولة، وقم بنصح الناس حول أفضل الطرق للتعامل معي واستعماني. ولكن قبل هذا، عليك أن تملك فضولاً وفكراً ورغبة في معرفة الحقائق، ثم التفكير الصحيح، وأن تعلم البنية الصحيحة والنظر الصحيح. أي عندما تقوم بتدقيقي، عليك أن تتمود قول: «ما أجل خلقه!!» بدلاً من: «كم هو جميل». وبدلاً من التوقف عند ملاحظة النقوش والفنون الجميلة الموجودة في، عليك أن تصل إلى أفق التفكير في سؤال: «من الذي صنع كل هذه النقوش؟». فعند ذلك سيبتسر كل شيء، وسيكون لكل شيء في الحياة معنى خاص، وستتوّد حلالة هذا الأمر وتصل إلى الطمأنينة وتكتسب قوة وقدرته تستطيع بها تحدي الكون كله. ❏

(٥) جامعة ٩ أبنول - تركيا. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

ولمن تراجع الصمامات الموجودة بين الأذنين والبطون إلى الخلف نتيجة الضغط السلط عليها رُبعت هذه الصمامات بجبال ملصقة بأسفلها بالقسم أو الوجه الداخلي لجدران البطن بشكل قوي ومتين. وطبعاً أنت لا تدري شيئاً عن هذا. وأنا أستمر في العمل حتى في أوقات نومك. ومن الطبيعي أنني أغير من حين لآخر سرعة عملي (أي سرعة نبضي) حسب العمل الذي تقوم به. فعندما تكون نائماً تكون هذه السرعة منخفضة، وعندما تستيقظ أو تتناول الطعام تزداد هذه السرعة. أما إن عدّوت أو مارست رياضة عيفة فالسرعة تزداد أكثر فأكثر لكي أرسل الدم إلى كل أعضائك.

وقد تسأل عن الوقود الذي أحرقه في عملي فأقول بأنني أستعمل في غالب الأحوال بعض الأحماض الدهنية مثل حامض اللاكتيك والسكريات. وبفضل عمليات الأيض الخاصة بي فإنني لا أشعر بالتعب.

وبين كل عملية تقلص وانسحاب أرتاح لمدة عشر الثانية. وهي مدة قصيرة جداً كما ترى. ولكي أستطيع القيام بتوليد ضغط فعال يجب تقلص ألياف العضلات جميعها في وقت واحد ثم انبساطها كذلك، وهذا يستدعي ورود أوامر التقلص والانبساط في دورات زمنية محسوبة بدقة شديدة. والحقيقة أنني أيضاً لا أعرف بالضبط كيفية إنجاز هذه العملية الدقيقة. فلكي تقوم الخلايا الموجودة في المركز الصغير المودع في إنتاج الإشارات الكهربائية، يجب وجود فرق في توازن الأيونات بين خارج ودخل خلاياي، ثم إعادة تشكيل هذا التوازن مرة أخرى. وتتم هذه الأنشطة والتفاعلات في زمن قصير جداً يبلغ واحداً من ألف من الثانية. ومع أن هذه الخلايا تقوم بإنتاج الكهرباء وتنشغيلي فإنني لا أعد حراً تماماً، لأن من العوامل المهمة التي تؤثر على عملي وجود بعض الأعصاب المرتبطة بالدماغ. لذا فعندما تخاف أو تغضب أو تحزن يصاب نظام عملي بالخلل.

موازين

أيها الشاب! توقف لحظة...
استمع إلى نبضات قلبك وأنفاس
وجدانك، ونهيا لمحاسبة نفسك.
انفض واستقم بنور الإيمان المشع في
أعماقك، وسر في طريق النور المنيق
من روحك والمتمند إلى حضرة
الحق سبحانه. فهذا الطريق الذهبي
يتجاوز الزمان والمكان. ولن تعرف
الحقيقة التي تحتضن روحك أو الغاية
المقدسة التي تتلأأ في قلبك إلا في
هذا الطريق.

أيها الشاب! لتكن خطواتك
الأولى في هذا الطريق اكتشاف
حقيقتك... اعرف من أنت ومن
تكون، ثم سر على بركة الله ولا
تتراع قيد أنملة... إن كل جهد
في هذا الطريق يبعث في قلبك
أجادا نسيته، ويكشف عن حقائق
تراكت عليها الرمال، وترى في
ضوء الإيمان المشع في قلبك أن
أرجاء الزمان والمكان قد استضاءت
بأمواج الأنوار الساطعة من الآفاق
البعيدة.

أيها الشاب! إذا عزمتم على
سلوك هذا الطريق الشاق اللذيذ
فحدد هدفك أولا. وتبين طبيعة
عملك جيدا، وضع لنفسك نظاما
محكما، ثم امض بجهد لا نحوص
بعده، وثبات لا تهاون فيه. آنذاك
لن تحار أثناء السير ولن تنوء أبدا،
ولن تنبط العقبات عزيمتك، ولن يجد
اليأس إلى قلبك سبيلا.

تأملات جديدة في

أ.د. خالد الصدي *

علاقة المعرفة بالقيم

الذي يرتبط في البعد الاصطلاحي بالتربية، يجعل الإسلام لا يقر بفائدة أي علم منفلت عن القيم.

ومن هنا ارتبطت العلوم بشئ فوهمًا كإنتاج للمعرفة في المنظور الإسلامي بالقيم، وتكون فائدتها في تدبير شؤون الحياة أكثر فائدة حين تتجاوز منطق السيطرة على الكون وإخضاعه لسلطة الإنسان، إلى العلم بالخالق وخشيته. وبذلك تضع نتائج المعرفة الباحث (الإنسان) على سكة الترقى نحو القيم المطلقة من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان.

وحيث تقف نتائج العلوم عند حدود سيطرة الإنسان على الكون، بمعزل عن القيم، فإن هذه السلطة تتحول إلى توهم السيطرة، وتوهم السيطرة تجلّي في عقلية قارون حين قال مزهوا بملكاته ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ (النمر: ٧٨). فكان التعقيب الإلهي ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ (النمر: ٨١). فالعلم الذي اكتسبه ضحّم أنانيته فتوهم القدرة والسيطرة، فتحول العلم في هذه الحالة من مدرج مفتوح للترقى نحو القيم المطلقة، وانحبس في كنف المادة مما ينسأ في طبيعة العلم ذاته. والمادة وسيلة للعلم وليست غاية ومقصده، ومن طبيعة العلم الانطلاق نحو المسباحة في الملكوت، وهو يتجاوز الإنسان إلى

من حكمة الخالق البالغة أن بدأ رسالة الإسلام باختبار القيم في سلوك أول جيل من أجيال البشرية (ابني آدم) قال تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَنُفِثَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَمَثَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۖ لَئِنْ سَطَطْتُ إِلَيْكَ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِسَاطِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (المائدة: ٢٨).

ولم تكن القرايين إلا نتيجة المعرفة المكتسبة لكل من الأخوين، والتي ارتبطت عند الثاني بالقيم حين قال ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. فالتقوى عاصمة من تحويل العلم والمعرفة إلى سلطة شر، وانفصلت عن القيم عند الأول الذي قال لأخيه ﴿لَأَقْتُلَنَّكَ﴾ معتبراً أن الخبرة المعرفية كافية لقبول العمل دون اعتبار قيمة التقوى والخوف من الله.

وقد طبع النموذجان مسيرة البشرية إلى قيام الساعة، ولذلك لم تنفأ الرسائل السماوية تعمل على ترسيخ النموذج الذي يربط المعرفة بالقيم عن طريق التربية، وتحذر من النموذج الذي يفصل بينهما لما له من آثار سلبية في الحال والمآل، ولذلك ختمت هذه الرسائل، برسالة محمد ﷺ التي كانت أول آية نزلت فيها قوله تعالى ﴿إِنْفِرُوا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (الفلق: ١). وهذا الربط في الرسالة الخاتمة بين القراءة واسم الله (الرب)

سائر ملكوت الله، ولا يملك الإنسان من العلم المطلق إلا مقدار الماء العالق بالمخيط إذا أدخل البحر.

والخلاصة أن العلم وسيلة لتدبير شؤون الحياة، وهو في الآن اللازم وسيلة لمعرفة الخالق. والترابط بين الوسيطين يجعل العلم في خدمة الإنسان، والانفصال بينهما يؤدي إلى انتكاسات تغرق البشرية في حمات من الكوارث. والشواذ تترى في مسيرة البشرية، ويكفي أن نذكر في عصرنا الحديث باستخدام نتائج البحث العلمي في إنتاج أسلحة الدمار الشامل والقائما على الأبرياء في هروشيما ونوكاكي وفلسطين والعراق والشيغان وأفغانستان وغيرها من بؤر التوتر في العالم. ولا يزال العالم يتوقع أمثال هذه الممارسات في وقت تزداد الهوة فيه اتساعا بين المعرفة والقيم ولا يقام فيه وزن للأخلاق والتربية، بل ويعتبر البعض كل ذلك معيقا لحرية المعرفة، في حين نرى أن حصر مقاصد المعرفة في تلبية غريزة السيطرة لدى الإنسان يعتبر أكبر معيق في وجه تطورها وانطلاقها.

ومما يتفرع عن هذه النظرة من نتائج أن كل علم من علوم تدبير الحياة بما فيها ما يصطاح عليه علوم الشريعة الإسلامية، ترتقي درجته ويرتب في سلم الأولويات بالنسبة لحاجة البشرية بقدر ما يسهم في تيسير سبل الحياة، ويسعى في نفس الآن إلى الترفي في سلم القيم المطلقة في رحلة العودة من الأرض إلى السماء، وتلك رسالة التربية ودورها كما سنوضح بتفصيل في رؤيتنا الجديدة لفلسفة التربية الإسلامية كمساحة لحركة المفاهيم بناء وممارسة.

الإطار الفلسفي للتربية الإسلامية

معلوم أن النظرية التربوية الإسلامية من حيث أسسها ومبادئها العامة أسهمت بشكل كبير في صياغة نظرة الإنسان إلى نفسه ومن ثم إلى الكون والحياة والمصير، سواء أكان مسلما مؤمنا بأصول هذه النظرية ومقادير الأحكام الإسلام بفهم سديد ورأي رشيد، أو مستغنيا من هذه النظرية من باب الاطلاع على التجارب والخبرات المختلفة كما نجد عند كثير من المفكرين والكتاب المهتمين بالتربية المنتمين إلى مختلف المدارس الفكرية وخاصة المتفتحة والمتنصفة منها. ونجد أنفسنا في هذه التأملات نثر تساؤلات تتلمس معالم الإجابة عنه في مقاصد الشريعة الإسلامية فنقول:

• ما علاقة القيم الإسلامية بالأحكام الشرعية؟ وهل يمكن الاتصاف بالقيم دون الالتزام بالأحكام؟

• لماذا شرعت الأحكام وكلف الإنسان بها؟ وهل المقصود شرعا هو إتقانها والالتزام بها في حياة الإنسان فقط أم أن هناك مقصدا أسمى؟

• هل تستهدف التربية الإسلامية تربية النشء على أداء الشرائع والأحكام في بعدها المعرفي والتطبيقي، أم أن الشعائر والأحكام ليست إلا وسائل قد تحقق التربية إن قدمت بمنهج يمزج بين المعرفة والوجدان والسلوك وقد لا تحققها إن قدمت بالمنهج المعرفي الصرف؟

• إذا كانت إعادة التربية هي الوسيلة التي تعيد الإنسان إلى مركز الفلاح (الجنة) الذي توبه قبل هبوط آدم من الجنة، فما هي المحطات الأساسية لمسيرة العودة وما دور الأحكام الشرعية فيها؟ وهل دعوة الرسل كانت إلى الأحكام كمقاصد أم كوسائل للترقي نحو القيم؟

للمساهمة في الجواب عن هذه الأسئلة نسوق هذه التأملات.

فلسفة إعادة التربية من الاختبار إلى المصير

إن هذه السؤالات وما يمكن أن يتفرع عنها يعيد من جديد سؤال التربية إلى الواجهة وفق سلم يقتضي كثيرا من التفكير والتحليل ثم إعادة البناء بما يمكن أن يعيد تشكيل العقل المسلم ويرتب أولياته ويركز بمجهودات الإصلاح على الأهم فالأهم.

وتفسير ذلك أن الإنسان نزل من الجنة لخلل أصاب جهازه التربوي عند الاختبار (مخالفة سلوكية) رغم قوة التكوين المعرفي، قال تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (البقرة: ٣١) وغاية نزوله

إلى الأرض إعادة تصفية جهاز القيم عن طريق التربية وغسل درن المخالفة بالهدى، قال تعالى ﴿فَإِذَا يَأْتِيَكُمُ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (سورة: ١٧٣) ليعود من تفوق في اختبار إعادة التربية إلى مكانه الأصلي الطبيعي (الجنة) وقد صفت قيمه، وتنفي النار درن المخالفة عن المخطئين في تطبيق وصفة العلاج (الأزهار والنواهي الشرعية)، كما تنفي الصدا عن الحديد، ليعودوا بعد مغفرة الله ومته إلى الجنة، لأن نظام القيم لدى المخطي يظل متماسكا وإن أصابه درن مخالفة بعض الأحكام؛ أما الخاطئ المنكرها ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حِسْمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلٍ﴾ لا يأكله إلا الغاسقون ﴿الحاقة: ٣٥-٣٧﴾، حالداً خلدأ مادام نظام القيم قد انحار لديه ولم يعد قابلاً للترميم، وذلك هو مصداق قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ (الصل: ١٠٨).

والاختلاف وفسح المجال أمام الإنسان لاختيار معتقده ومسيرته، قال تعالى ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكاسرون: ٦) وقال تعالى للرسول ﷺ ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (نور: ٢٩)، وقال تعالى ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩).. وبذلك وضع الخالق ﷻ الإنسان أمام اختيار الاختيار وذكر القرآن الكريم كثيرا من الديانات الوضعية وناقشها بقوة العقل وحجة المنطق، وبين أنها وضعت دواء لا تمكن الإنسان من الترفي نحو القيم المطلقة المقضية إلى الجنة.

وبناء على ذلك يمكننا أن نقسم سعي الإنسان نحو القيم

إلى قسمين:

قسم يسعى إلى قيم «العاجلة» النسبية، فهو ينال حظه ونصيبه منها من غير ظلم ولا بخس، قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (الشورى: ٢٠)؛ فمن ابتغى العدل كقيمة في بعدها الإنساني النسبي نال نتيجة سعيه في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب مادام لا يؤمن بها ولا يسعى إليها بمحض اختياره.

وقسم يسعى إلى قيم «الآخرة» المطلقة ويعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة فهو يرفي في سلم القيم إلى ما هو أسمى من قيم «العاجلة»، وبذلك يكون تحمسك بقيمة العدل مثلا أقوى وأبقى أثرا، لأنه يعلم أن الفائدة المادية حاصلة في الدنيا من

انتشار العدل وهي خطوة للفوز والفلاح في الآخرة، وهو هدف أسمى لدى المؤمن.

ثم إن الترفي في سلم القيم المطلقة للعودة إلى الجنة لن يكون إلا وفق ما أمر الله تعالى في القرآن الكريم وبين رسوله ﷺ، ومن كانت شريعة الإسلام الوسيلة الوحيدة للرفي نحو هذه القيم المطلقة، وباقي الوسائل الاجتهادية الأخرى تقف عند سقف قيم «العاجلة»، قال تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالًا مَذْمُومًا

وهكذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين يملكون أمهر الوسائل وأرقى درجات الحكمة مزودين بتوجيهات وأوامر إلهية تقرب من القيم وتنتهي عن سلوكات ومخالفات تبعد عن القيم. وقد بعث الله تعالى لكل أمة رسولا وجعل الرسل تترى في الزمان، وختمهم برسالة محمد ﷺ حين نضجت وسائط التواصل بين البشر وأصبحت المجموعات البشرية أكثر احتكاكا وقربا، فناب العلماء عن الرسل في القيام بواجب التوجيه والإرشاد.

ولم تكن الشرائع والأحكام إلا وسائل للتربية وليست مقصودة لذاتها، ولذلك علم رسول الله ﷺ الناس الصلاة وقال «صلوا كما

رأيتوني أصلي» (رواه البخاري)، ولكنه قال للمصلين «مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتِهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمَذْكَرِ لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا» (رواه الطبراني في «الكبير»). وأمر الناس بالزكاة وبين لهم أنصبتها ومقاديرها وأوجه صرفها ثم قرأ عليهم قوله تعالى ﴿اخْذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (آية: ١٠٣)، وعلمهم الصيام وفرائضه وسننه ثم قال لهم «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ شَرَابَهُ وَطَعَامَهُ» (رواه الإمام أحمد في المسند) وقس على ذلك.

وقد يقول قائل: ما دامت الأحكام والتشريعات وسائل للتربية على القيم وليست مقصودة لذاتها، أفلا يمكن أن تكون وسائل أخرى

قد تكون اجتهادية بشرية عتقة لهذا المقصد؟ وهنا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ما دام الأمر يتعلق بقيم إنسانية عالمية كالعدل والصدق والأمانة والوفاء وغيرها خوض تجارب إنسانية متعددة قد توحد في الكفشيوسية أو البوذية أو لدى عبّاد الأصنام أو الصابئة أو حتى الذين يدينون بديانة الإلحاد ما دام التدين ضرورة بشرية لا يتخلف عنها أي إنسان.

والجواب عن هذا التساؤل واضح من خلال القرآن الكريم؛ فقد أقر بوجود كل الديانات والمذاهبات، واحترم حق

مَذْجُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿ كَلَّا نُمَدِّدُ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَا رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَا رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (الاسراء: ١٨-٢٠).

وغاية الشريعة الإسلامية أن توضح هذا السبيل ولا تلزم الناس به ولا تنفي باقي السبيل، فالله تعالى يقول ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمِ رَبِّكَ وَلِئَلَّكَ تَلْمِزُهُمْ﴾ (هود: ١١٩). وتلك هي عظمة الاختيار في الإسلام، لأن صفق القيم بالتربية لا يكون قسرا غير عرض النموذج الواحد، وإنما يكون بوضع الخيارات المتعددة مع توضيح وبيان أتحج الطرق وأفضل الخيارات بقوة العقل والبرهان، وللإنسان أن يختار ويتحمل بعد ذلك مسؤولية اختياره.

وحين يصل الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الالتزام بالأحكام والتشريعات الإسلامية كوسيلة للترقي نحو القيم يصل إلى التزكية، وهي الخطوة الأخيرة في مسيرة العودة إلى مقر الفلاح (الجنة) المقر الأصلي الطبيعي للإنسان ذي القيم الصافية، قال تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس: ٩-١٠).

مفهوم الأمر والنهي في ضوء فلسفة القيم

إن منظورنا لعلاقة الأحكام بالقيم وهي - كما قرنا- علاقة السبب بالمقصد، تحيلنا إلى تحليل بنية الأحكام الشرعية إلى جزئيات الأمور والنواهي كما وردت في القرآن الكريم وفي سنة وسيرة الرسول الأكرم ﷺ والنظر إليها في سلم الترفي نحو القيم.

أما الأمور الإلهية فهي توجيهات على طريق الوصول إلى القيم تسد الخطى وتسرعها بقلدر درجة الالتزام بها؛ فالحرص على الفرائض منها فقط أقل سرعة وحركة من الحرص على الفرائض والنوافل، ومعلوم أن السرعة مطلوبة للوصول إلى المقصد في أقل وقت ممكن ما دام العمر محدودا وساعة كل فرد علمها عند رب في كتاب، ولا شك أن العاقل سيختار الوسيلة الأسرع. وفي هذا السياق نفهم قوله تعالى ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَبِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِلِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِلِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ٩٥).

أما النواهي فهي للرد المحرمات والتي تعتبر في سياق الترفي

نحو القيم معيقات تضع على الواقع في شراكها الجهد والوقت، ولذلك سماها الله تعالى بالسبيل حين قال في محكم التنزيل ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الأنعام: ١٥٣). والدخول إلى السبل الضيقة الصغيرة قد يكون سببا في التأخر في انتظار التوبة والعودة إلى الطريق للمستقيم، وقد يكون سببا في الضياع فينتهي الزمن المقدر لحركة الإنسان نحو القيم (العمر) وهو عائق في السبل كسفينة جاشعة في الصحور لم تتمكن طواقم الإغاثة من انتشالها فعلاها الصدا وتاكلت ألواحها وهوت إلى قاع البحر.

وهكذا يعتبر النهي عن المحرمات في سلم الترفي نحو القيم ترشيدا لمسيرة الإنسان وليست قضاء على شهوة أو تكليفا بما لا يطاق، فمن نظر إلى المحرمات هذا المنظور تجلّى له بلا شك نعمة الخالق في النهي عنها، وسارعت نفسه إلى اجتناها، لأن المعادلة الواضحة في ذهنه تدعو إلى ضرورة تجنب كل معيقات الوصول إلى القيم في صراع حقيقي مع الزمن المحدود.

ميزان الأعمال في ضوء فلسفة القيم

ويتفرع عن هذا التصور وضع ميزان للأعمال الصالحة والطالحة انطلاقا من فلسفة القيم، ذلك أن العبرة في هذا الميزان بتوعية العمل لا بكنهه، ولتوعية العمل دور حاسم في الدلالة على نضج القيم في نفس الإنسان. ولذلك كان الفعل الصغير من الأمور قوة هائلة دافعة نحو القيم وعلامة بارزة على نضجها في النفس، وكان الفعل الحقير من النواهي علامة كبرى على ضهور القيم في النفس وسببا في السقوط في الهاوية والعودة إلى نقطة الانطلاق مما يعني ضياع كل الجهود السابقة.

ويتضح هذا من التأمل في قول رسول الله ﷺ «إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فبعه ف يعرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة» (رواه البخاري) وأن «امرأة دخلت النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» (متفق عليه).

ونستنتج من هذا أن الغاية ليست هي طبيعة العمل، فالرجل حين سقى الكلب قام بمرحة بسيطة والمرأة ربطت الحرة لساعات، ولكن كل عمل من العاملين دليل على درجة الترفي في سلم القيم؛ فالرجل الذي سقى الكلب لم يدفعه لذلك - وقد كان لوحده في الصحراء- إلا نضج قيمة الرحمة وقيمة ابتغاء مرضاة الله في نفسه، فلدفعه كل ذلك إلى الإحسان فعبد الله كأنه يراه، وذلك

أرقى صور تضح القيم وسلامتها، وفي المقابل انحلت من نفسه وذات القسوة والرياء والاحتقار وغير ذلك مما يكون عادة سببا في العزوف عن القيام بالكثير من الأعمال الجليلة القدر البسيطة الشكل.

وأما سلوك المرأة فدل على ضعف قيمة الرحمة في نفسها وحضور القسوة وإلغاء مكان ذلك، وقوة دافعية البخل على قيمة البذل والكرم، والأخطر من كل ذلك أنها لم تستحضر رقابة الخائف سبحانه وتعالى في فعلها فهي لا زالت تعتقد أن لا رقيب يحاسبها على عملها ذلك، وهذا أكبر خلل في منظومة القيم وعلامة خطيرة على الهيارها.

منهج الترقى نحو القيم من المعرفة إلى العمل

إذا كنا قد عرفنا أن نوعية العمل هي العلة الوازنة في ميزان القيم فكيف يتوصل الإنسان إلى اختيار العمل النوعي؟ وكيف يرتب أولويات عمله الخالق. والترابط بين في ضوء ذلك؟

تصور أن هذا المنهج يبني على أربع قضايا كبرى هي: البحث عن المعرفة، وطرق اكتسابها ونشرها، وانعكاس أثرها تطبيقا في السلوك، ومقومات الاستمرار والثبات على هذا السلوك، وكل قضية لها وجهان فقد تكون دافعة في اتجاه الترقى نحو القيم كما قد تكون في الوجه الآخر معيقا ومثبطا. ونكتفي ببيان الوجه الأول لأنه دال على الثاني بالفضيلة والتقابل.

فأما المعرفة فقد تكون دافعة حين تكون موثوقة المصدر تجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون معتمدة على كتاب الله وما صرح من سنة رسول الله ﷺ واجتهادات العلماء العاملين المشهود لهم بالورع والتقوى وسعة الإطلاع. ولئلا يطلب من الإنسان أن يبني معرفته عن طريق التحري والنسأل، وهو مسؤول عن المعرفة الصحيحة التي يكتسبها ويترجمها إلى سلوك دافع نحو القيم، وهذا هو سياق تفسير الإمام البخاري لقوله تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (حمد: ١٩) في ترجمته لكتاب العلم في صحيحه قال «باب العلم قبل القول والعمل» وتلك هي المعرفة الدافعة نحو القيم.

أما في طرق اكتساب ونشر المعرفة فهي: تلك المسلكيات اللفظية والمادية التي يعتمد عليها العالم والمتعلم في نقل واكتساب المعرفة، فالخكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن هي أنجح الوسائل التي ترغب الناس في ثقل المعرفة والتوجه نحو الطريق السوي وهم راضون مطمئنون تدفعهم الرغبة في السلوك، وذلك هو منهج القرآن الكريم في حفز الهمم نحو القيم.

أما العمل والتطبيق فهو بدوره قوة دافعة للترقي في سلم القيم إن كان صالحا، أو معيق إن كان طالحا، فأما الصالح فيميزانه الاعتدال والوسطية اقتداء بسنة رسول الله ﷺ وتكليف النفس بما تطيق، والمداومة على العمل الصالح والترقي فيه بتدرج.

أما مقومات الاستمرار والثبات فهي الجانب الوجداني والنفسى والعاطفي بما يوفره من شحنات قوية تغذي الدافعية نحو القيم، فكثيرا ما كان احساس الفياض والعاطفة الجياشة والغيرة الحية دافعا نحو التضحية من أجل المبدأ، شريطة أن تكون مبنية بناء سليما متدرجا وفق المنهج السالف الذكر. فالوجدان والتعاطف المبني على معرفة صحيحة مستقيمة، وسيلة وطريقة حكيمة، وعمل وسطي، فيؤدي إلى التمازج والاندماج ويصبح قناعة راسخة غير قابلة للتغيير، ولذلك كان أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل.

وهذا يكون تقوية الجانب الوجداني والعاطفي على أسس متينة وفُرَدَا للسالكين طريق الحق ومحفزا للثبات عليه، ويكون ضعف هذا الجانب أو بناؤه على أسس غير سليمة، مثبطا ومنفرا يخلق الاضطراب والاعترا ب.

إن بناء هذه الدعائم الأربعة لمنهج الترقى نحو القيم (المعرفة السليمة، والطريقة الحكيمة، والتمثل العملي الوسطي، والوجدان المحفز) هي صميم المجال النظري والتطبيقي للنظرية التربوية الإسلامية التي تربط بين المعرفة والقيم من أجل تنمية إنسانية شاملة ومتكاملة تضمن سعادة الدارين. ■

(د) رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية بالدراسة العليا للأستاذة بظوان - المغرب.

العلم وسيلة لتدبير شؤون الحياة، وهو في الآن اللازم وسيلة لمعرفة الخالق. والترابط بين العلم والوسائلين يجعل العلم في خدمة الإنسان، والانفصال بينهما يؤدي إلى انتهاكات تغرق البشرية في حمات من الكوارث.

عودة الغريب...!

أديب إبراهيم الدباغ *

«بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» (حديث نبوي)

إنسانيّ بعد أن أنفضحت للمحنّ ذاتي، وأصلبت صروف الأيام عُودي، وتركت الأحداث الضخام في نفسي وروحي جراحات ظلت تروي جنات أرضكم من دمي، وتسقي ثراكم بعصارات قلبي التآرف... فيا روعة القلب المتحنّ بجرّو حه كيف يسمو على عمود من أنوار دماته ليزرع الفرح في كلّ قلب؛ ويا عظيمة الروح المُخْطَب بالنجيع كيف يتعالى على سلّم من وهج الآمِه ليمسح أوجاع الخزانِ، ويواسي آلام البائسين والحقاري.

خائفون أنتم مني يا أشقاء روحي، صادقون أنتم عني يا إخوة فؤادي، ولكنّ شوقي إليكم يتدفق هتافاً خاراً: «أنا ينبوع النور يا كلّ المظلّمين، أنا نهر الضياء يا كلّ الظالمين، أنا أداء الفجر يا زهرات البشرية المُصَوِّحة، أنا سماء الشروق يا ليل الإنسان المحتضر، أنا أقبل الحقيقة البتّة يا ركام الأباطيل، أنا ربيع الإيمان يا أشقاء الحضارات، أنا أصداء القرآن يا أصمّاء.»

غريب أنا بينكم يا أبناء أمّي؛ إنسان، يلغني الغموض في زعمكم، ويلغني الضباب في ظنّكم، أسطورة كبرى تملأ خيالكم، وترهب أحلامكم. صوّي غريب بينكم لأنه ليس كما تعودتم سماعه من أصوات، نبرة صوّي امرأة من كل مسخّ وزيف، حتّى لكأنّ الحياة بكلّ أصالتها وعمقها وقداستها هي التي تحفّ بلساني، وتتحدّث من بين شفتيّ شلال نشيد علويّ يغسل القلوب من أدرانها، ويظهر الأرواح من أوصالها. وفي صوّي إرداء كإرعاد قلب السماء المشحون بالأضواء في طيّات الغيوم، وفيه إبراق كالسنة المومض المتدلّعة على حواشي الليل المحلولك السواد.

آت أنا يا صُراخ الإنسان المتوجع من أعماق هاوية الظلام؛ قادم أنا يا آتات الروح الإنسانيّ المحترق بأنون العذاب؛ مُقبل أنا يا عويل النفس المصلوبة على أعمدة الأسى، والمعلقة على أعواد شجر هذا الحريّ الحضاريّ الرهيب؛ عائد أنا يا تزيّف الجرح المفتوح في ضمير الإنسان على أشواك الشكّ والخيرة والقلق؛ مُتسكّب أنا -كأنداء الفجر- على صحاريّ النفوس، وظلم الأرواح يا لهات الإنسانية الراكضة وراء مفاوز السراب والضياء!

لقد استفرّج صُراخكم -يا أبناء الأرض- واستنار هتافكم الحارّ اللهيب مكامن الشوق إليكم في مطاوي نفسي؛ وألّمني نضوب النور في أرواحكم، وحفاف اليبوع في قلوبكم؛ وأحزني ما اجتاحت نفوسكم من نوازل، وما عصفت في جنّاتها من عاصفات كاسحات اجثت بقسوة أصالة الإنسان فيكم، وخنفت بوحشية صوت الفطرة في أعماقكم، وعظّلت بغير مشكاة الإيمان في قلوبكم... فساد الظلام، وانسرب مؤخّه الخالِك إلى أغوار النفوس؛ فإذا الإنسان ضائع في مجهل نفسه، تائه في صحاريّ قلبه، ضالّ في ليل روحه؛ يتعالى صوت حزنه، ويرتفع أنين وحدانه، وتحدّ يد يأسه ترقّع كل باب، وتنقرّ كلّ نافذة بعطش شديد إلى قطرة من نور، وغرفة من ينباع الضياء.

فها أناذا -يا إنسان الضياء- تهزّي الآمك، وتشجيني أحزانك، ويحرك صُراخك الأليم عقربيّ ساعتي؛ ليقترّب زمني ويطلّ يومي. أنا إنسان القرآن والإيمان، أعود إليكم يا إخوة

موازين

أيها الشباب! عندما نريد قراءة كتاب ما، نبدأ بفصول سهلة، وأجزاء مثيرة تساعدنا على الاستمرار. فإذا اعترضت جبال شاهدة، وتلال متعاقبة، ومفاوز شاسعة في الطريق، فأنصحك أن تقسمها إلى أجزاء صغيرة يسهل اجتيازها؛ وإلا فسوف يبدو لك الطريق ممثلاً إلى النهاية، فيدب اليأس في قلبك، وتضعف عزيمتك، وتخور قواك، فتستسلم خزيمة مريرة.

أيها الشباب! اعلم أن إحياء كياننا الفردي والاجتماعي الذي تداعت أركانه على مر العصور، لن يتحقق بفكرة واحدة أبداً. فذلك سراب ضائع. والخل أن نبدأ عملية الإحياء خطوة خطوة إلى أن تتكامل الأركان، فتعود حيوية الروح والجسد إلى سابق عهدها. وذلك سيبيح الأمل الخادم في القلوب، ويقوي العزائم المكونة في النفوس، وسنرى فجأة أننا قد قطعنا مسافات شاسعة، وبلغنا نهاية الطريق، فننتقل أنسننا بالحمد لله سبحانه.

أيها الشباب! إياك أن تسير في طريق بلا غاية، فذلك جهد ضائع في سبيل لا شيء، وخطر عظيم يؤدي بصاحبه إلى مهال مظلمة. إن غياب الغاية في السير يطفئ الأمل، ويميت الهمم، ويعيب العقيدة في صميمها.

إني أتألاً - يا إخواني - بنور الله، إني أحترق باللهب الأنوس الذي تُفجره كل كلمة تتوجه على شفاع قلبي من كَلِمِ الله. أنا عبد الله؛ تَوَقَّلتُ قَمَمَ الحكمة بقلبي الجريح المتعب، وارتقيت بجناحي الكسيرين سلام المعرفة، وتسلفت بدمي النازف عيوط الشمس المعلقة بقلب السماء، ودخلت كهف الضياء كهف الغربة الروحية والريح الإلهي الضحيان، بحرقه قاتلة، وبظماً مبيت؛ لأهل من منابع القرآن، وأترشفت من جداول ضيائه، وأُغَت من عيون أنواره، ثم أُمخدر بذات متوحدة لا تعرف الانقسام، ونفسي يُظَلِّها سلام الله فلا تعرف الاحتراب، وبكبان متساوق لا يعرف الشناز؛ لكي أضغ يدي على نبض العالم للمريض، وأسكب في قلبه بروق الوحي، وأُصب في روحه المدنف إرغاء القرآن؛ لينتفض العالم من غفلته، وتصحّر البشريّة من أوهامها على جلجلة صوتي الذي لن يصمت بعد اليوم؛ لأن في صمته موتاً للحقيقة في قلبي، وموتاً لقلبي الذي تقتله الحقيقة المحبوسة بين جدرانته.

ومع هدأة الصفاء في صوتي، ومع موج الثور المتساكب من أغوار كل كلمة يطلقها لساني، ومع الحرف الذي يتحدّر إلى سماء القلب المظلم ليتألق فيه كنجم الصباح، مع صوت الصدق والأصالة والعمق، يرتفع صوت أُنث «مسيلة» من أنبيائكم الكذبة هاتفاً في جموعكم الخيري: «طارِدوا الغريب، أبعدوه، ارحموا هذا الطائر على علاننا بالحجارة، املأوا فمه تراباً، وحسّنوا أبواب قلوبكم دون كلامه، وسدّوا منافذ نفوسكم بصفائح الظلام، واملأوا مسارب أرواحكم أمامه بمذاب الليل من أوهامكم، واحذروا من أن تقع كرة أرواحكم - مرة أخرى - بين ذراعيه فيلهب أشواقها الخاملة إلى السماء من جديد.»

أعبروني أسمعكم أيها المشوقون لصواعق الحق المحرقة، فأنا سماء الحق التي تظطر أرض أباطيلكم بحرها، وتلهب غابات أوهامكم بمرائق من شفق أصباحها.

انتبهوا! فإن الروح الذي يتخاطب أرواحكم مرصود للهيمنة على الروح الإنساني العام، ليعيد إليه نصارته، ويُسْتَبْت فيه من جديد شجرة الشوق إلى الله، وليرتفع هذا الروح إلى القمم الشاهقة من الوعي المتفتح على عوالم الإنسان العميقة الشاسعة أو على آفاق الفكر الكوني المنتهب بشمس محبته لله رب العالمين.

أُنصتوا جيداً - يا بني أُمي - فإنني أنشر على الأرض فجر حضارة جديدة تصيح النفس الإنسانية؛ وتضي ما أظلم من معاني الحياة؛ وتصل بشريان نوراني بين نبض العالم ونبضات الوحي؛ وتسكب في قلب الأرض المتحجر القاسي دفقاً رحيماً من خفقان قلب سيدنا محمد ﷺ، الأمين على أصالة الحياة وكرامة الإنسان.

(د) كاتب وأديب - العراق.

في الطريق إلى الحياة الأبدية

نورالدين طوجو *

فقد كنتم تكون عليّ لأنكم لم تكونوا تعلمون إلى أين ذهبت، أما أنا فقد عشت في الحياة لمثل هذا الموت، وقد وصلت إلى أُملي. عندما كنتم بينكم كنتم مثلكم أحسّ الموت لأنني كنتم أحبكم وكنتم أكره أن أفارقكم جميعاً. وعندما أغني عليّ ملك الموت لم تلاحظوا الابتسامة التي ارتسمت على وجهي، وبدوري لم أستطع أن أقول لكم شيئاً عن حالي.

لقاء الأحيّة

ولم يستغرق انتقالي من دنياكم إلا لحظة قصيرة، وبعد أن دفن جسدي قلت للرسول: «إلى أين نحن ذاهبون؟» لم يقل لي: «إلى حيث تريد» وإنما أجابني قائلاً: «إلى حيث كنّت قد أردت» ثم أضاف: «إن الحياة التي عشتها لم تكن إلا حقبة لك لحياتك الحقيقية هنا، وما ستلقى هنا إلا الأشياء التي طلبتها في تلك الحياة». سألته: «وهل أجد كل ما كنت أطلبه؟» قال: «ستلقى كل ما كنت تطلبه بإيمان وحبّ ووجد، كل ما كنت تطلبه بحق». فرغبت أن أكون مع والديّ ومع روجن عزيزين توفياً قبلي. كيف بلغت وأفهمت هذه الرغبة؟ لست أدري. غير أنه أجابني في التو: «ولكنك معهم الآن». ملكنتي الخيرة، لم أكن أصدق عيني، لقد كنتم معهم. نعم كانوا هم أنفسهم. إن الوسائل التي تأكدت وعرفتهم بواسطتها كانت أقوى من الوسائل الدنيوية ألف مرة؛ كانوا في أجمال وأحب أحوالهم، في الصورة

أنتم تعلمون يا أصدقائي بأنني عندما مت كنتم مجتمعين حول فراشي، كانت نظراتكم مسمرة عليّ كما لو كنتم تشاهدون لأول مرة إنساناً يموت، ولكن الحقيقة هي أنكم كنتم تخبونني لأول مرة. أما أنا فقد كنتم سعيداً إذ أرى حولي أول اجتماع مفعم بالحب الخالص؛ هذه اللحظة التي لا يحصل عليها الإنسان إلا عندما يكون في طريقه إلى الموت.

كنت عطشاً إلى حياة مثالية عندما فارقكم، ولكنني مع ذلك كنتم قد مللت دنياكم المملوءة بالألم والشقاء. كنتم تعباً إلى درجة أنني كنتم أحسّ بحاجة إلى أن أنسلخ من الوجود وأن استريح في حضن اللاهية ألوف السنين. وفي المساء بعد ثلاثة أيام عندما حسبت الأنوار الخافتة حولي نجوماً في السماء، وبعد أن ودّعتم كلكم واحداً واحداً انسمت للملك الذي حضر ليأخذني.

ومع أنني فارتقت بلدي إلا أنني حملت معي بعض أحواله. أما أنتم فقد فعلتم بجسدي ما لم يفعل به عندما كنتم حياً؛ الغنيتم عليه وبكيتكم، ثم حملتموه على أكتافكم. لم تكونوا تروني ولكنني كنّت أراكم. وعندما دفنتموه في التراب الذي جاء منه، أحسست أنه يلقى حياة جديدة لا مثيل لها، كنتم أحسّ بأن جسدي الذي اختلط بالتراب لا يزال يعمل مني أشياء وأشياء، كان يحس من هذا اللقاء لذة لم يتلوّفها أبداً في الحياة. أما أنتم

وضع ذنوبي في كفة الميزان، ووضع وحدي ورحمتي في الكفة الأخرى، فرجحت الأخيرة ونالتني المغفرة الكبرى.

عالم الأبدية

وعندما بدأت رحلة الحياة الأبدية في حنان الخلود رأيت الجميع هنا يعيشون في أجل وفي أحب الأحوال إلى قلبي. كان الإنسان يتكلم مع جميع الأشياء، وجميع الأشياء تتكلم مع الإنسان. هناك إنسان متمدن وهو يعاني جبلا، وآخر يسيل مع الماء ويتأمل في الوقت نفسه. بعضهم ملتحفون بألوان الشفق الوردية، وقافلة أخرى فتحت أحنحتها نحو السحاب حالسة على عين كبيرة نابغة من حضن غابة عبقة الأرحاء، يشاهدون جميع الوجوه الجميلة ويستشققون عبر الزهور جميعها أمام المياه الباردة النابغة من الأعماق وكأنها أنوار تنور. أمامهم جميع الوجوه التي حلموا برؤيتها، فحققوا آمالهم بالصحة الكريمة التي تمنوها طوال حياتهم، فوصلوا إلى اللذة الأبدية لجميع الأشياء التي أحبوها وتمنوها والتي ذاقوا منها -ولو قليلا- ورغبوا فيها في الحياة الدنيا. لقد استطاعوا في الدنيا أن يجدوا طريقا لنقل أجسادهم إلى دني الروح، وأن ينظروا إلى عالم الحقائق وإن كان من كوة ضيقة. كان هؤلاء أرواح الذين لم تكن عبادتهم عن خوف ولا عن عادة، وإنما كانت عن تأمل وعن حب وعن وحد وعشق. قد هيأوا أنفسهم لهذا اليوم عن علم، فجميع أفعالهم وحركاتهم في الدنيا كانت عبادة. والحقيقة أن الحياة الأبدية نتيجة ضرورية للتبني المستمر الدائم في الحياة الدنيا، وليست منظرًا ينكشف في لحظة واحدة خاطفة من وراء الأستار. والإنسان يستمر على الوتيرة نفسها التي

انتقل بها من هناك. إن الآثار التي أنجزناها حتى موتنا ما هي إلا جذور للشجرة التي تستمر بعد الموت، أما أغصان وثمار هذه الشجرة فتابعة لنوع هذه الشجرة التي زرعناها في الحياة. ويستمر الروح في النضوج من النقطة التي كان قد وصل إليها قبيل الموت؛ والعبرة هي في الوصول الصحيح إلى الموت، أو بتعبير أحد الحكماء: «معرفة كيفية الموت».

أما الأشياء والأمور التي رأيته في عالم الأرواح التي وصلت إلى شاطئ السلامة فهي تجل عن الوصف. رأيت الرجال والرجال يتسامرون. رأيت الجدائل وهي تتكلم مع الناس وتهب لهم مذاق جميع الأشربة دون أن تكون هناك حاجة إلى الشرب. رأيت الأرواح التي بلغت أمتيائها تسبح في أودية واسعة برذاذ المياه التي كانت كتل الثلوج الناصعة ترشها عليهم. رأيت

التي لا يمكن رؤيتها إلا في الأحلام. ولكن أكنس أرى بالعين وأسمع بالأذن وألمس باليد؟ كلا. إن وسائل معرفتي أصبحت مَلَكَةً وقابلية عندي؛ بهذه الملكة كنت أرى أقوى من رؤية العين، أسمع أقوى من سماع الأذن، ألمس أقوى من لمس اليد.

المحكمة الكبرى

سألت رفيقي: «ومتى سيقف أمام المحكمة الكبرى؟» قال: «نحن الآن هناك. انظر حواليك!». كنا في ميدان كبير ليست له نهاية، وكانت القوافل الإنسانية بمختلف هوياتها وأحوالها تملأ جوانبه، وفي الوسط كانت فسيحة كبيرة حيث كانت جميع القوافل الإنسانية وجميع الأفراد يأتون هناك ويمارسون فردا فردا. كان ينادى على كل فرد عندما يمين دوره للمثول أمام المحكمة حيث كان يعترف بلسانه وبروجه وبلحمه وبجلده ما اقترفه في

الحياة الدنيا. لم تكن هناك حاجة إلى شهود، إذ إن كل شيء وكل ذرة كانت تتلق عندما يمين وقت الكلام، بل إن الحادثة نفسها والفعل نفسه كانا يتطابقان. وعندما جاء دوري دُعيت إلى مكان الحساب الذي كنت أرقبه برهبة وإشفاق. تكلمت ذنوبي نفسها، أما أنا فقد حجلت، وأحاط بي جميع الذين كنت قد أسأت إليهم، وكان أكثر حجلي من الذين ظلمتهم. أه! كم كنت ظالما دون أن أدري. لقد كنت أحسب نفسي رحيما رقيق القلب. كم كنت مقترفا الظلم بلساني إن لم يكن بيدي، وبقلي إن لم يكن بلساني. ومن حسرتي وقسوة شعور الخجل الذي أحسست به في حضور الذين ظلمتهم. تمنيت لو أنني ظلمت في الدنيا ولم أظلم، أو لو أنني قُضعت إربا إربا ولم أظلم. أما صاحب المحكمة الكبرى فقد كان يرى ويشاهد حالي.

مرات في الدنيا دون عذاب ولا انتظار. سألت رفيقي الملك الذي ظهر بجاني في تلك اللحظة: «أين هو؟» قال: «ولكن ألا تراه؟» قلت: «إن هذه الموجودات التي أراها هي نفسها التي كنت أراها في الدنيا ولكنها الآن في وضع الكمال وفي أشكالها الأبدية المطلقة، ولكن أين صاحبها؟ إن لكل مُلك صاحباً، وأنا الآن أبحت عن صاحب هذا الملك». ولكن دليلي أسكنني -وكأنه قلب تعرض لإهانة- بلسان ممتزج فيه الرحمة مع الخيرة والتهديد قائلاً: «أأنت مجنون؟!...! يمكن أن يكون هناك شيء «سواء»؟ وأمام هذا التنبيه رجعت إلى نفسي: أجل! في كل شيء هو هو هو، لم أكن متبها من قبل. ففي كل موجود كانت تطل أعين قدرته. لقد كنت في الحضرة العظمى، اهتززت بعنف قائلاً: «يا رب!»، قيل: «تكلم!..»

ليس بكلمات، ليس كإنسان، بل كشعور لانهائي وكقدرة لانهائية، لا زمان عنده ولا مكان لسواء؛ لا جديد ولا قديم، لا مولود ولا ميت، لا غير ولا شبيه، لا بادئ ولا منتهى، لا سبب ولا نتيجة، لا «لا»، ولا شك. كنت في سعادة وفي فرحة كفرحة من يولد ولادة أبدية، فرحة لا يوجد مثلها أبداً في الدنيا. بلا صوت وبلا اهتزاز وبلا سبب، كأني جميع المخلوقات كانت تُخلق في تلك اللحظة، وكأن كل فرحة هذا الخلق تملأ وتفيض من نفسي. في أي حال كنت؟ أين كنت؟ نسيت كل هذا، لأن جميع الأشياء كانت قد انمحت. كنت قد غبت عن نفسي. في هذا العالم الذي انحنى فيه الزمان والمكان. كان هناك شيء واحد... شيء حقيقي واحد فقط: «هو».

(هـ) من كبار المفكرين والأدباء في تركيا، توفي سنة ١٩٧٥. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

الغابات التي لم تطأها من الأزل أقدام الآمنين تتماوج في أرجائها وتمتزج ببعضها أنوار الشمس الخضراء والوردية مستغرقة في تأمل آلاف العوالم. رأيت الشمس التي تذكر كل واحدة منها روحاً صالحاً يعيش في عوالم مُلئة من الوجد والعشق، في عوالم لها وضوح العلم وحرارة الحب ووسعة الأمل.

عجائب الجنة

أحياناً كانت رؤية جمال وجه تُغرق هذا العالم بأكمله في الجمال، وأحياناً كان ميلاد ذكرى جلية يغمر جميع الأرجاء بضياء الشمس؛ إذ إن أي عبادة في الدنيا تجعل كل شيء أبدياً. وعالم الجنة هذا مكان للذين كانوا يحدون الطمأنينة وراحة البال في أقل الأشياء، وليس للذين تكثر مطالبهم ولا تنتهي. رأيت الصابرين يتأولون هنا أعلى الدرجات. وكنت قد تذوقت نماذج من هذا الجمال -وإن كان بمقياس أقل- في الحياة الدنيا. والحقيقة أن أسعد لحظات حياتي كانت لحظات التأمل الذي كان مظهرها خارجياً للطمأنينة الروحية عندي. رأيت هنا الرحمة المنهمرة من الأعالي التي لا نهاية لها إلى الأرض التي لا نهاية لها. حضرت مجالس الصحبة بين الأنبياء والأولياء. شاهدت حكمة قوانين الكون التي كانت المعجزة الوحيدة التي تعرفونها في دينكم، وشاهدت توزيع العدالة الإلهية هنا في ميدان القدر. ومع أنكم كنتم غافلين عنها فإن هذه العدالة كانت مقسمة بأكمل وجه في الدنيا. تأملت بكل شوق ولذة وجه «الخير» الذي هو وراء كل عمل حق. علمت أن الدنيا -التي كنتم تحسبونها داراً للشقاء والألم- ما هي إلا سمر للبصيرة وللحكمة. استرحت على الجسر الموصل من الروح إلى الله. تخلصت من الوحدة القاتلة. تخلصت من هذه الوحدة التي كانت أكبر عذاب لي في الحياة الدنيا، والتي كانت تمزقني بين كل شيء وبين كل موجود، والتي كانت تفصلني عن نفسي. لم يكن لي هناك من بينكم صديق حقيقي. عشت وحيداً بينكم، أسيراً لهذا العذاب. كنت وحيداً في الليل وفي النهار، في طفولتي وعلى فراش الموت، في غرفتي وبين الناس. عندما خُذعت وعندما مُدحت، في الغربة وبين أحبائي. كانت الوحدة هي الداء الذي لم أجد له دواء في الدنيا، لكنني عشت لها ونميت الموت دائماً للخلاص منها. هذا هو الداء الذي تخلصت منه هنا.

الشوق إلى الله

وأخيراً اشتقت إلى «الرب» الذي مكثني من المثل بين يديه

البحث عن فرس إسطنبول

| فريد الأنصاري *

إلى وارث السر الأستاذ «فتح الله غولن»

مرجانة من نور
أو صدفة تخرج من لؤلئها
هدية لها؛ لعلها تعرفني
فتشرق «إسطنبول» من جديد!
وقيل لي: قد خرجت من متحف قديم
واخترق - يا عجباً - كل العيون
وأنشدت على «آبي أيوب» حزنها
حتى بكى الحمام حولها
واصدع السور القديم!
فلم يمرّها أحد بعض الأسى..! ثم اختفت!
وقيل لي: قد رحلت.
وزعموا أن فيّ شاهدها تركض في «إزمير»
ثم اختفت بين الكروم!
ويحي، أنا المعذب المجنون!
أكلّمنا الققط من أحبارها حيط السنا
خطفه الظلام..؟
«ولي كبد مفروحة من يبعني
بها كبدًا ليس بذات فروح؟»
«آبَاهَا عَلَيَّ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونَهَا
ومن يشترى ذا علةٍ بصيح؟»
يا سيدي البوسفور!
تلك الرياح مَرَّقَنِي بين شاطئيك موجة

هل غادر الغدير نبض صخره؟
أم هل جفاه غاضبا مناء برقه؟
فأينها.. تلك التي كانت هنا
ما بين مائه وعطره؟
تشرب من أشعة الندى...
وتلثم الثمر..!
أليس ههنا رأيته تسكن في معابر الشجر؟
وذات غفوة.. تددت أطرافها خلف الرّي..
كأنما امتطت شعاع الشمس ثم غريت
فأصبحت أفدة الأشجار فارغة!
وأرسل الغدير بينها أغرودة الحزن!
قيل لي: مرّت بها الخيول عند بابة السرى
وركضت يسكنها الصهيل!
وقيل لي: قد رُئيت عند المساء عاريةً
تدخل بحر «ممرّة»،
وتركض على الرمال حافراً مرقماً
وأثرها يشبه غصن شجرة..
يا سيدي البوسفور!
برّك الذي برّك بين حافقين!
تنقل من رسائل المحبة السلام
أقسمت أن تضمني إليك!

أو حيرةً من رجفة الحريف...

فأخبرني عن سفينة

قد قيل لي: مرت هنا تحمل غابة صنوبرية

فلم تزل تمخر حُزْنَ البحر

حتى رست على مساء «اللة العليا»

ثم ارتقت معراج ريح عابر..

واندثرت!

وقيل لي: بل غادرت إلى غروب «الدردنيل»!

حيث الشمس لا تمام أبداً..!

وإنني أذكرُ من غرامها حبّ الشعاع

فلم تزل تقطف من سناثه وَرْدَ الصباح

حتى أضعتُ طيفها وأخسرتي..!

بغفوي!

يا سيدي البوسفور!

وذات ليلة رأيتها تصلي فجرها..

فقمْتُ كالحصان راكضاً

حتى أتيتُ حيَّ «فاتح»

وقلت للإمام: سيدي أنا المريدُ دُلني!

فقال لي: آفي الصلاة؟

يا سيدي! قلبي الذي قد كان وحدةً

مرَّقه حبّ البحار خفقةً فخفقةً!

يا سيدي أنا المريضُ دُلني!

فقال لي: ويحك يا وجه الردى!

أأنت من يبيء من «فاس» مهاجراً؟

يحمل في عينيه مهرها؟

قلت: نعم؛ فأينها؟

فقال لي: قدرك الأسفار تترى دونها يا ولدي..!

مأذن «إسطنبول» أيقظت دموعها...

فرحلت..!

وما لنا من أثر سوى الذي ترى!

وقال لي: ما من دواء غير دانتها!

فاركبْ خيولَ الحزن إنما هناك

تعيش في «بازل» وتشدو وجدها

على غصون القطران

فلم تزل بخلوة الأشجار

تشهدُ ذُوبَ الشمسِ في بحيرة الأسرار!

وقيل لي لربما تكون غادرت سراً إلى «إزمير»

لتقرأ الحروف خفيةً

على سنا الأقمار

في أسطر الكورم

والتين والزيتون

يا سيدي الإمام دُلني!

فإنني أنا الحيران بين أنجم السُفَر!

وقيل لي -يا سيدي البوسفور- ربما تجيء من طريق «وأن»

تحمل من عبرها ذكرى الجذاب الرُوح

وتشر الأزهار في الطريق للرياح

وقيل: بل لغاية «إسطنبول» جمال يجذب الأطيّار والأمطار..

فاركبْ لهاثَ القلب نحوها

فرمما ليلاك في سفوحها تحوطها الغزلان

مخطوفة الأبصار من جهاها..

وقيل لي: بل هي في «بورصة»

تلتقط النجوم والحجارة الكرمة

تخط فوق قمة الثلوج (نُون)

وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُون

يا سيدي البوسفور!

ها غيمك الجليل يزدهي بذرّه الجميل

فاقرأ سلامَ البرق للشيطان في مدائن الأحران،

وقل لهم: سنلتقي بموعد الأذان!

إذا تحرك الحجيج في مسيرة النخيل

يُكَبِّرُ الإمامَ أولاً

.....

وَيَسْرُعُ الصَّهْبُ!... ❦

(هـ) جامعة مولاي إسماعيل ورئيس المجلس العلمي بمكناس - المغرب.

واحة القراء

حراء، ذلك الغار الذي آوى سيدنا رسول الله ﷺ وهو يتحنن فيه... وهذه المحلة شعرت بما ملاذا لكل مسلم فكرا وعلمنا وصفاء... أشكر أسرة التحرير على جهودها وحزاهم الله حيرا..

خالد قنطش / سوريا

شعانت الأقدار أن أرى عددا من مجلتيكم الغراء «حراء» في أنواكشوط. وقد أعجبت به كثيرا، نظرا لما تضمنه من مواضيع جمعت بين المتعة والإفادة بأسلوب رباني رصين يسمو بالقلوب إلى محبة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فجزاكم الله خيرا عنا. وهي الحقيقة تمثل إضافة كبيرة للمجتمع الموريتاني المحب لنهج المصطفى وسيرته العطرة المرتبط بالدين الإسلامي وتاريخ وأجداد هذه الأمة.

محمد إبراهيم / موريتانيا

ربما تكون تلك هي المرة الأولى التي تُصدر فيها مؤسسة تركية مجلة موجهة للجمهور العربي بعد انقطاع طويل عن اللغة العربية التي تم محاربتها منذ عام ١٩٢٤. يأتي صدور مجلة «حراء» بسلامتها الإيمانية في وقت تشتد الحاجة فيه إلى التمسك بالإيمان، حيث تعصف أنواء أخلاق السوق والعولمة بخيام الإيمان والأخوة. ووقت ارتفع فيه منسوب التدين الشكلي الظاهري والخفض فيه منسوب حقيقة الإيمان وأخلاقه في نفوس أبنائه. كما يأتي أيضا صدور المحلة متزامنا مع محاولات يقوم بها العقلاء من أبناء الأمة الإسلامية لمد جسور التعارف والتفاهم والتقارب.

ومن ثم فإن المحلة تأتي وكأنها استجابة لشعور متبادل على ضفاف الأمة بالشوق إلى اللقاء عبر تلك الجسور، وبقي أن يرد العالم العربي بخطوة وخطوات على الجسر في الاتجاه المقابل.

فالسوق الثقافية فوق الجسر تشكو من فقر في الترجمات العربية إلى التركية فضلا عن الترجمات التركية إلى العربية، كما أنها تشكو فقر الإطلاقات الثقافية العربية على القارئ التركي من خلال صحف أو مجلات أو مواقع موجهة إلى القارئ باللغة التركية.

محمد سعيد / إسلام أون لاين نت - مصر

إلى كل القلوب الحزينة، إلى كل الأرواح الحائرة إلى الإنسانية... هاهو ميلاد نور حديد ينير لنا معالم الطريق والطريقة المحمدية. ببركاتكم تستمر أعمالكم والله خير موفقا وحافظا.

محمد الحسيني / مصر

كنت في غاية الفرح والسرور لما اطلعت على العدد الثاني من مجلة حراء، والتي تعد تجديدا في الصحافة الإسلامية. وكم سري أن تكون هذه الموضوعات الشيقة والإخراج المميز. وإن شاء الله تكون إضافة جديدة في عالم الصحافة وأرجو أن أراها في كل الأسواق العربية.

خليل محمود الصمادي / فلسطين

أصحاب المعالي «حراء».. جزى الله حيرا القاتمين عليك وأنهم حيرا بخير. أما بخصوص ما نشر في صفحاتك فهو شيء يبشّر بخير ونجاح، ويسد ثغرا لم يكن لأحد أن يقف عليه، ويساهم في غلق باب كان مفتوحا أيضا. تمنني المسارعة في إصدارات أعداد جديدة.

منير أديب / مصر

أيها الإخوة الكرام

ما أشد فرحتي أن يبادر إخواننا الأثر الكمد جسور للتواصل بين إخوانهم في الدين عن طريق مجلتيكم الكريمة. لقد كنت أتمنى أن تمد الجسور من زمن بعيد، وأسأل الله أن يوفقكم إلي ما يحب ويرضى. أحمد / مصر

لقد حظي العددان الأول والثاني من مجلة حراء باهتمام كبير منا. إنهما بحق مشار إعجاب وتقدير لدى أوساط المثقفين الذين أعرفهم. متمنياتي لمجلة حراء بالتوجه الدائم، مع رجائي لتفريق التحرير كله بلوام العافية والطمأنينة.

د. الحسن الغشتول / المغرب

مجله حیراء
www.hiramagazine.com

شتان بین ناظر و ناظر

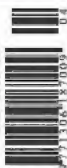
كل شيء عني عن البيان

فالكل رسالة من الرحمن

آه !.. كم من محروم من هذا العرفان

يلهث وراء الغير وهو عن الخالق غفلان

ISSN 1306-1879

04
9771306187009